

آؤ لوگو کیس نور خدا پاؤ گے ❖ لومتمیں طور تسلی کا بتایا ہم نے

ریو لووا

یعنے لفظ
دنیکاندا سب پر

جلد ۴ بابت ماہ اکتوبر ۱۹۰۵ء نمبر ۱۰

ایک نیا معترض ۱۹۰۴ء

فہرست مضامین

غلامی ۳۶۵

مسیح موعود کے متعلق

۲۰۱-۲۰۲

ایک پادری کے خیالات

رؤیا و الہامات حضرت مسیح موعود ۱۹۰۲ء

۲- غلام بنانے کا رواج - ۳۶۵-۳۶۴

اسلام (۴) ۳۶۴

بجواب پادری سیل - ۳۶۴-۳۶۹

تمادیان ضلع گورداسپور سے ۲۰- اکتوبر ۱۹۰۵ء کو منیجر صاحب میگزین کے اہتمام سے شائع ہوا۔ چندہ سالانہ

فرع عیسیٰ ومن معہ

اس الہام الہی سے بڑھ کر کوئی الفاظ اس سانحہ جاگداز کی حقیقت کو بیان نہیں کر سکتے جو ۱۱ اکتوبر کو بدھ کے روز پیش آیا۔ جس دن یہ الہام سنایا گیا یعنی ۱۲ اگست ۱۹۴۷ء اسیدن حضرت مخدوم و مکرم مولوی عبدالکریم صاحب غفر اللہ لہ کی گردن کے نیچے ایک چھوٹی سی پھنسی نمودار ہو گئی جو مولوی صاحب مرحوم کی مرض کی ابتداء تھی۔ اور اہ دن کی مرض کے بعد ۱۱ اکتوبر بدھ کے روز ۱۲ بجے دن کے حضرت مرحوم سینتالیس سال کی عمر میں ہو جب الہی سینتالیس سال کی عمر انا اللہ وانا الیہ راجعون اس دارِ پائیدار سے انتقال فرما کر حیات ابدی میں جا داخل ہوئے۔ اللہم اغفرلہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم منزلہ ووسع مدخلہ اس لمبی مرض کے آثار میں کئی دفعہ صحت کارنگ آیا اور پھر مرض کا عود ہوا اور آخر کار ذات الحجب کے حملہ سے جس میں ۱۰۶ درجہ کا بخار ہو گیا جان سپرد خدا کی رحمت کا ہو جانا اور پھر بار بار بیماری کا عود کرنا گویا اس نرود کی ایک صورت تھی۔ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کبھی ایسا نرود نہیں ہونا۔ جیسا مومن کی قبض روح میں نرود ہوتا ہے مومن کی زندگی نفسانی خواہشات یا دنیا کی محبت کے لہو تڑہتی نہیں بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے جلال کو پھیلائیے کیلئے ہی دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے اور محض اسی غرض کیلئے چاہتا ہے کہ اسے عمر دی جاوے لیکن جب موت کا وقت آجاتا ہے اور تقدیر میرم آجاتی ہے تو پھر آخر اسے سفر آخرت کیلئے چلنا پڑتا ہے۔ چنانچہ جن اجاب کو ایام بیماری میں حضرت مرحوم کی خدمت کا موقع ملا ہے انہوں نے یہی لفظ آپ کے منہ سے سنے کہ فلاں مضمون میرے سر میں ہے اگر خدا توفیق اور صحت دے تو اسے لکھا جائے یہی سچی مومنانہ زندگی کا ایک نقشہ ہے اور خدا نے آپ کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو وہ اپنے اولیا کرام سے کرتا ہے ورنہ اس تیز ذہا بیٹس کے ساتھ جو ایک سال سے زور پکڑ گیا تھا۔ کاربیکل استفادہ ملت نہیں دیتا چہ جائیکہ اچھا ہو جائے۔ حضرت مولوی صاحب مرحوم کی صحت کی حالت ایک دفعہ تو ایسی ہو گئی کہ فرمانے لگے کہ اب تو میں دو چار دن میں چلنے پھرنے لگوں گا اب خوب طاقت آگئی ہے اور گردن پر تو اب کچھ معلوم بھی نہیں ہوتا دراصل گردن کا کاربیکل بہت اچھا ہو گیا تھا۔ اور زخم بھر گیا تھا مگر ساتھ ہی اسکے مرحوم ہر وقت موت کیلئے بھی تیار رہتے تھے اور ایک لمحہ بھی اس طرف سے غافل نہیں ہوئے ان درمیانی صحت کے وقفہ کی اطلاع بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو روایاں ہوتی رہی۔ مگر تقدیر میرم وہی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ اذا جاء افواج وسم من السماء یعنی جب آسمان سے فوجیں اور زہر آجکی۔ اور پھر اسکے ساتھ ہی تھا۔ کفن میں لپٹا گیا۔ اور پھر یہ کہ ان المذاہل انظیش سہاما۔ یعنی موت کا تیر خطا نہیں جاتا۔ یہ سب معہ الہام سینتالیس سال کی عمر انا اللہ وانا الیہ راجعون تقدیر میرم کی خبریں تھیں۔ جو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

غلامی

۴۔ غلام بنانے کا رواج

اس بحث کے بعد جو گذشتہ اشاعتوں میں ہو چکی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اسلام نے غلامی کے رواج کو ہمیشہ کیلئے اپنا جزو لازمی قرار دیدیا ہے یا کہ اسکا منشاء غلامی کو موقوف کر نیکا پایا جاتا ہے اسلام میں غلاموں کی تدریجی آزادی پر بحث کرتے ہوئے مینے یہ ثابت کیا تھا کہ تدریجی آزادی کے اصول کو قائم کرنا... سوسائٹی کے امن اور اس کی بہتری کیلئے نہایت ضروری امر تھا۔ سلیس حد تک اسلام کو غلامی کے جاری رہنے کی اجازت دینی پڑی جب تک ہستہ آہستہ تمام غلاموں کے آزاد ہو جائیے بغیر سوسائٹی کے امن میں خلل ہونیکے غلامی خود ہی دنیا سے اٹھ جائے۔ یہ بھی مینے ثابت کیا ہے کہ اگرچہ غلامی کا رواج تو کیکہ فقہی موقوف نہیں کیا گیا مگر حسب قدر مضرات اس رواج سے قدیم سوسائٹی میں پیدا ہوتے تھے ان تمام کو اسلام نے یک قلم ہی موقوف کر دیا اس سوال کا مختصر سا جواب جو مینے شروع میں کیا ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ قرآن شریف یا حدیث شریف میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ اسلام نے غلامی کو ہمیشہ کیلئے رواج دیا۔ صرف اس بات سے کہ غلاموں کا ذکر قرآن شریف میں ہے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ غلامی اسلام کیلئے لازمی ہے کیسی بیہودہ دلیل ہے کہ چونکہ قرآن شریف غلاموں کے آزاد کرنے کا حکم دیتا ہے یا غلاموں سے حسن سلوک کیلئے تاکید فرماتا ہے یا بعض حالتوں میں آزاد مردوں کو اجازت دیتا ہے کہ نوذریوں کو بیبیاں بنالیں اس لیے اسلام کے اصول کے رو سے یہ ضروری ہے کہ ان احکام کے پورا کرنے کے لیے غلامی کے رواج کو ہمیشہ کیلئے جاری رکھا جائے۔

در حقیقت یہ بڑی غلطی ہے یا یہ کہنا چاہیے کہ مذہبی تعصب کی وجہ سے شرارت ہے جو یہ کہا جاوے کہ

اسلام نے غلامی کو اپنا ایسا جزو لازمی قرار دیدیا ہے کہ اب وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتی یہ کہا جاتا ہے کہ اگرچہ اسلام نے غلاموں کے آزاد کرنے کا حکم تو دیا مگر آئندہ کیلئے غلام بنانے کے رواج کو بند نہیں کیا۔ یہ بڑی غلطی ہے جنگوں کو الگ چھوڑ کر جس کا ذکر میں ابھی کرونگا۔ کوئی مثال ایسی نہیں پائی جاتی کہ جس طرح پُرانی قوموں میں زبردستی پکڑ کر یا فروخت کے ذریعہ سے آزاد آدمیوں کو غلام بنایا جاتا تھا اسلام نے بھی ایسا کیا ہو۔ نہ ہی قرآن شریف یا حدیث سے اس طریق کا جواز معلوم ہوتا ہے نہ کوئی اس قسم کا حکم شریعت اسلامی میں ہے اور نہ ہی اجازت ہے کہ تم آزاد آدمیوں کو زبردستی پکڑ کر یا اور طرح سے فروخت کر کے انکو غلام بنالیا کرو جس صورت میں غلاموں کے متعلق انکی آزادی اور نیک سلوک اور انکے نکل اور انکی سزاؤں وغیرہ کے سب احکام موجود ہیں تو یہ نتیجہ بالکل صحیح ہے کہ اگر اسلام کے نزدیک فروخت وغیرہ کے ذریعے غلام بنانا جائز ہوتا تو اسکے احکام بھی قرآن شریف میں ہونے چاہیے تھے اور اس قسم کے احکام کے نہ ہونے سے یہ صاف پایا جاتا ہے کہ اسلام کے نزدیک آزاد لوگوں کو غلام بنانا جائز نہ تھا۔

پھر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر اسلام نے غلام بنانے کی اجازت نہیں دی تو پھر اس طریق سے روکا بھی نہیں یہ عذر بھی غلط ہے۔ غلام کو آزاد کرنا یا آزاد کو غلام بنانا دو ایسے فعل ہیں جو ایک دوسرے کے بالمقابل پڑے ہوئے ہیں اور اگر کوئی شخص ان میں سے ایک کو اچھا سمجھتا ہے تو ضرور ہے کہ وہ دوسرے کو برا سمجھے۔ اب ہر ایک طالب حق کو چاہیے کہ خود قرآن شریف کو پڑھ کر دیکھ لے کہ ان میں سے کس فعل کو محمود قرار دیکر قرآن شریف نے اسکی ترغیب دی ہے اگر قرآن کریم غلاموں کے آزاد کرنا کو اس قدر نیکی اور ثواب کا کام بیان نہ کرتا بلکہ معمولی طور پر یہی کہہ دیتا کہ غلاموں کو آزاد کر دینا بھی جائز ہے تو بیشک یہ نتیجہ صحیح نہ ہوتا کہ اسکی تعلیم کی رو سے آزاد کو غلام بنانا برا فعل ہے مگر غلاموں کے آزاد کرنا کو اسلام نے ہر ایک مسلمان کا جسکے پاس غلام ہوں مذہبی فرض قرار دیا ہے اور اس فعل کو اعلیٰ درجہ کی نیکی اور ثواب کا کام قرار دیا ہے جسکا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آزاد کو غلام بنانا اسلام کے نزدیک ایک مذموم اور گناہ کا فعل ہے۔ اس بات کو اور صاف کر نیکیے لیے میں ان آیات کا حوالہ پھر دوں گا جن میں غلاموں کے آزاد کرنا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے اول یہ حکم سورۃ البقرہ میں نازل ہوا ہے جہاں اللہ تعالیٰ انسان پر اپنی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کر کے فرماتا ہے۔ فلا اقم العقبۃ وادبرک ما العقبۃ۔ فک رقبۃ او اطلعہ فی یوم ذی مسغبۃ تیماذا مقربتہ او مسکینا ذامتربتہ۔ یعنی ہمنے تو اس قدر نعمتیں انسان کو دے رکھی ہیں مگر کبھی وہ ایسا ناشکر گزار ہے کہ ایک دشوار گزار راہ کو طے نہیں کرتا اور اس دشوار گزار راہ کا طے کرنا کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا یا سبک کر کے وہ یتیم رشتہ دار یا محتاج خاک نشین کو کھانا کھانا یا لباس بات کو چھوڑ کر کہ جو شخص باوجود مقدر کے غلام کو آزاد نہیں کرتا یا اس حکم کے بموجب یتیم یا مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا وہ خدا کے نزدیک کیسا بوجھا جاویگا۔

اتنی بات بالکل صاف ہے کہ جو شخص اس حکم کی صریح خلاف ورزی اس طرح کرتا ہے کہ آزاد کو غلام بناتا ہے یا ایک محتاج اور یتیم کو بجائے کھانا کھلانیکے اسکا کھانا اس سے چھین کر اسکو بھوکا مارتا ہے وہ خدا کے نزدیک یقیناً بڑا گنہگار ہے۔ ایسا ہی سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقی نیکی جو انسان کو خدا کی نظر میں برگزیدہ بناتی ہے یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پر یقین کامل رکھتا ہو اور اپنا مال اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اپنے قریبیوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں اور غلاموں کے آزاد کرنے کے لیے دے۔ اور نماز کو قائم رکھے اور زکوٰۃ دے اور جب عہد کرے تو اس عہد کو پورا کرے وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ انہیں سے ایک حکم یعنی غلاموں کے آزاد کرنے کے عین الٹ اس طرح پر چلنا جائز ہے کہ آزاد کو غلام بنایا جائے تو اسکو بھی ماننا پڑے گا کہ باقی سب احکام کے الٹ چلنا بھی قرآن شریف کے نزدیک جائز ہے جتنکو اسحٰبہ حقیقی نیکی کہہ کر بیان کیا گیا ہے مثلاً یہ کہ قریبیوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سالکوں کو مال دینے کی بجائے انکا مال چھین لیا کرے یا نماز کو قائم کرنے کی بجائے اور نہ کو بھی اس سے روکے یا عہد کر کے عہد کو توڑ کرے وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ قرآن شریف غلام کے آزاد کرنے کو گناہ کا کفارہ قرار دیتا، پس یہ خود ظاہر ہے کہ آزاد کو غلام بنالینا اس کے نزدیک گناہ ہے اور پھر یہ تو حکم دیا گیا ہے کہ صدقات کے روپے کا ایک حصہ غلاموں کے آزاد کرنے میں صرف ہونا چاہیے مگر یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ مسلمان کو نہ تو کو کچھ روپیہ باقاعدہ غلاموں کی خرید و تجارت میں لگا کر کھنا چاہیے۔

یہ تو قرآن شریف کے احکام میں جب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ویسا ہی زور غلاموں کی آزادی پر دیا گیا ہے کسی حدیث کے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جس طرح جاہلیت کے زمانے میں یا دوسری قوموں کے اندر برستی پکڑ کر یا فروخت کے ذریعے غلام بنالیے جایا کرتے تھے اسی طرح اسلام میں بھی کسی آدمی کو غلام بنالیا گیا ہو۔ بلکہ ایک حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے منشاء کے مطابق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریق سے مسلمانوں کو روک دیا تھا چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قال اللہ ثلاثۃ أنا خصم یوم القیامۃ رجل اعطی بی ثم غدر و رجل باع حراً فاکل ثمنہ، (دو فی حدیث عبد اللہ ابن عمرو و رجل حبس محراً) و رجل استاجر اجیراً فاستوفی منه ولم یعطہ اجرہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تین قسم کے لوگ ہونگے جنکے ساتھ قیامت کے دن میں جھگڑو گا ایک وہ شخص جو میرے نام پر وعدہ کرتا ہے اور پھر اسے پورا نہیں کرتا۔ اور ایک وہ شخص جو ایک آزاد کو بیعتا ہے اور اسکی قیمت کھا جاتا ہے (اور عبد اللہ بن عمر کی حدیث میں ہے کہ وہ شخص جو آزاد کو غلام بناتا ہے) اور ایک وہ شخص جو ایک مزدور کو اجرت پر لگاتا ہے اور اس سے پوری محنت لیکر اسکی مزدوری اسکو نہیں دیتا اس حدیث کے تاہم یہی شہادت اس امر کی ملتی ہے کہ آزاد کو غلام بنانا قرآن شریف

نے جائز نہیں رکھا۔ امام بخاری علیہ السلام نے اپنے مذہب کو اس عجیب رنگ میں بیان کیا ہے کہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں غلاموں کے متعلق جو باب باندھا ہے اسکا عنوان باب العتق و فضلہ رکھا ہے یعنی غلاموں کے آزاد کرنے اور اسکی فضیلت کا بیان۔ اور کوئی باب ہی غلاموں کے متعلق اس نے نہیں باندھا۔ یہاں تک کہ غلاموں کی خرید و فروخت کا بھی کوئی باب نہیں باندھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ قرآن شریف اور حدیث کی تعلیم اور بخاری کا مذہب۔ ان سے بڑھکر اور کونسی شہادت ہو سکتی ہے کہ اسلام کا اصلی مذہب اور اس کی سچی تعلیم کیا ہے۔

یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ غلاموں کی آزادی کا حکم مکہ میں ہی نازل ہوا اور اصلاح کے مختلف پہلوؤں میں سے غلاموں کے آزاد کرنا پہلا ایسا تھا جسکو اسلام نے ابتدا میں ہی اختیار کیا۔ یہ تو امر واقع ہے مگر اسلام کے دشمن کہتے ہیں کہ جو ناجائز خرید و فروخت انسانوں کی بعض اسلامی ممالک میں آج کل ہو رہی ہے اسکے موقوف کر دینے کے لیے اسلام کے اصول سے الگ ہونا پڑتا ہے گویا اسلام اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ غلاموں کو آزاد کیا جاوے۔ ہر ایک شخص جو تحقیق کی نظر سے اس مسئلہ کو دیکھیں گا وہ سمجھ سکتا ہے کہ مروجہ خرید و فروخت غلاموں کی ایسی ہی اصول اسلام کے خلاف ہے جیسا کہ آج کل مذہب کی آڑ کے نیچے غیر مذہب لوگوں کا قتل جس کا نام جہاد رکھا جاتا ہے یا جیسا کہ بعض مسلمانوں میں شرابخوری کا موجود ہونا اسلام ان سب باتوں سے بڑا اس قدر بحث سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ جس قدر ذرائع انسانوں کو غلام بنانے کے اس وقت مروج تھے ان سب کو اسلام نے روک دیا۔ اب صرف قیدیوں کی جنگ کے متعلق کچھ کہنا باقی ہے یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ اسلام کے جنگوں کا یہ منشاء ہرگز نہ تھا کہ لوگوں کو غلام بنایا جاوے نہیں بلکہ اسلام کو جنگ ایک مجبوری کی حالت میں اختیار کرنا پڑا تھا کیونکہ اسکے جنگ صرف دفاعی تھے۔ یا ابتدائی خلفاء کے زمانے میں بعض جنگ مذہبی آزادی کو قائم کرنے کے لیے کیے گئے۔ مکہ میں تیرہ سال تک مسلمانوں کو پاؤں کے نیچے روندایا گیا اور وہ جگہ بہ جگہ پناہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار مدینہ منورہ میں پناہ گزیں ہوئے۔ مگر ان کے خونخوار دشمنوں نے انکو اس جگہ بھی امن سے بیٹھنے نہ دیا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ تندہ ہو کر انہوں نے اسلام کو بالکل نیست و نابود کرنے کے لیے تلوار ہاتھ میں لی۔ ان حالات کے باعث مسلمانوں کے لیے ضروری ہوا کہ اپنی حفاظت کے لیے بالمقابل جنگ کے لیے نکلیں۔ چنانچہ پہلی مٹ بھیلہ طریقین کی مقام بدر پر ہوئی جو مدینہ سے تین دن کا سفر ہے جمعیت کا یہ حال تھا کہ ایک مسلمان کے لیے تین کافر موجود تھے۔ اور اس سے بڑھکر یہ کہ مسلمانوں میں بہت سے نوعمر ناتجربہ کار نوجوان تھے اور قریش کا لشکر بڑے آزمودہ اور تجربہ کار جنگی جوانوں کا تھا۔ جو ہر طرف سے ہتھیاروں سے مسلح تھے اس ظاہر فرق کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو ان دو باتوں سے چارہ نہ تھا کہ یا تو وہ ان کے ساتھ جنگ کریں اور یا اپنی جانوں کو ان کے حوالے کر کے قتل ہونا پسند کریں اس مجبوری کی حالت میں یہ پہلا جنگ ہوا۔

مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق دشمن کی سب طاقتوں کو پامال کر کے مسلمانوں کو فتح دی اس میں کوئی ستر
 قریب عمائد قودش مارے گئے اور قریباً ستر قیدی آئے یہ پہلا موقع تھا جب قیدیوں کی جنگ مسلمانوں کے ہاتھ لگے یہ امر
 بھی قابل ذکر ہے کہ یہ قیدی معمولی جنگ کے قیدیوں کی طرح نہ تھے جن کا قصور سوائے اسکے کچھ نہ ہو کہ وہ شریک
 جنگ ہوئے ہوں۔ نہ ہی صرف اس بقدر ان کا قصور تھا کہ وہ مسلمانوں پر چڑھ کر اسیلے آئے تھے کہ ان کو ہلاک کر ڈالیں
 اور ان کا نام و نشان مٹا دیں بلکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں پر شدید ظلم اور بیہرحیاں کی تھیں اور بہتوں کو
 طرح طرح کی آذیتیں پہنچا کر ہلاک کیا تھا۔ دنیا میں کوئی عدالت نہیں جو یہ فتوے نہ دے کہ وہ سب کے سب قابل
 قتل تھے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی خیال تھا اور انہوں نے یہی رائے پیش کی تھی کہ یہ سب
 قابل قتل ہیں اور ان کو قتل کرنا چاہیے مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو فدیہ لیکر چھوڑ دینا چاہیے
 اور اسی کے مطابق اس موقع پر عمل بھی ہوا یعنی سب فدیہ لیکر چھوڑ دیئے گئے۔ یہ اسلام میں سب سے پہلی نظر
 قائم ہوئی اور اگرچہ اس میں شک نہیں کہ حضرت عمر کی رائے پر عمل کیا جاتا تو بہتر تھا کیونکہ آئندہ بہت سے فساد جو
 انہی لوگوں نے دوبارہ اٹھائے رک جاتے مگر جو عمل درآمد ہوا وہ یہی تھا کہ سب قیدیوں کی جنگ رکا کر دیئے گئے۔
 مگر ان کے غلام بنانیکے متعلق نہ کسی نے رائے ہی دی اور نہ کوئی ایسی تجویز ہی ہوئی۔

ابھی تک قرآن کریم کا وہ حکم نازل نہ ہوا تھا جس میں قیدیوں کی جنگ کا بالخصوص ذکر ہے اور جس کو پہلے
 کسی دوسرے موقع پر نقل بھی کر چکا ہوں جو ان الفاظ میں ہے کہ اما مثا بعد واما فداء یعنی جب جنگ ہو لے
 تو جنگ کو تم نے اسیر کیا ہے ان سے یہ سلوک ہونا چاہیے کہ یا تو ان کو احسان رکھ کر چھوڑ دو اور یا فدیہ لیکر چھوڑ دو اس آیت
 شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے قیدیوں کی جنگ کے متعلق ایک عام حکم دیا ہے جس پر اسلامی دنیا کو ہمیشہ کیلئے کار بند ہونا
 چاہیے۔ قرآن کریم یہ نہیں فرماتا جیسا کہ اسکے حق کے چھپا نیوالے دشمن کہا کرتے ہیں کہ تم سب قیدیوں کی جنگ کو
 فی الفور غلام بنا لو بلکہ اس کی پاک تعلیم یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دو یا احسان رکھ کر اور یا فدیہ لیکر۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس اعلیٰ
 درجہ کے قانون جو اس وقت کے رواج قانون کے بالکل خلاف ہے کوئی شخص جڑا کہہ سکے یا اسکے متعلق یہ کہہ سکے
 کہ یہ اب قابل عمل درآمد نہیں وحی الہی نے جس قدر قوانین باندھے ہیں وہ ہر زمانے میں اور ہر ملک میں قابل عمل درآمد
 ہیں اور متعصب متعصب دشمن بھی ان پر حملہ نہیں کر سکتا اب معترضین پر لازم ہے کہ وہ اسکے خلاف کوئی اور
 قانون جس میں بالخصوص قیدیوں کی جنگ کا ذکر ہو قرآن کریم سے لگا کر دکھائیں یہی سچا قانون اسلام نے سکھایا
 ہے اور اس سے بہتر کوئی اور قانون تجویز نہیں ہو سکتا۔

ہاں اس میں شک نہیں کہ اس زمانہ کے بعض حالات کے رو سے اسلام کو کچھ اور قسم کی مشکلات درپیش تھیں
 جو مقامی اور عارضی تھیں اور اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علاج بھی مقامی اور عارضی ہی کیا۔ قرآن کریم

کی تعلیم یہ تھی کہ قیدیوں کی طرح جنگ کو یا بطور احسان چھوڑ دو اور یا کچھ فدیہ لیکر کیونکہ ہر صورت میں بطور احسان ہی انکو چھوڑ دینا مصلحت ملے گی کا تقاضا نہ تھا۔ مگر اسجگہ مشکل یہ تھی کہ بعض اوقات مفتوح قوم یا مفتوح ملک اپنے قیدیوں کی پروا نہ کر کے فدیہ ادا نہ کرتے۔ یہ اسلام کیلئے ایک بڑی مجبوری تھی کیونکہ اگر کل کے کل احسان رکھ کر ہی چھوڑا جاتا تو جو مشکلات اسلام کی راہ میں تھیں انکا کبھی خاتمہ نہ ہوتا۔ یہ ایک عارضی ضرورت پیش آگئی تھی اور اسکا عارضی علاج اسلام نے اسی ملک اور اسی زمانہ کے مطابق حال کیا۔ ایسے قیدیوں کو بجائے گورنمنٹ پر بوجھ ڈالنے کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جاتا جنکا یہ فرض تھا کہ انکو ایسی حالت میں رکھیں جس حالت میں وہ آپ رہتے تھے۔ یہ تو کوئی مخالف بھی نہیں کہہ سکا کہ وہ اپنی آزادی کو کھونہ چکے تھے کیونکہ آج کل بھی اسیران جنگ کی آزادی تو چھین لی جاتی ہے۔ حالانکہ لڑائیاں بھی اس قسم کی مجبوری کی نہیں جیسی اسلام کو پیش آئی تھیں۔ مگر آزادی لینے کے سوا مسلمان اور ان اسیران جنگ کو کوئی تکلیف نہ دیتے تھے۔ انکو باہر کھیتوں میں مزدور کی طرح کام کرنے نہ بھیجا جاتا تھا جس صورت میں کہ انکے آقا گھر میں رام کر رہے ہوں اور نہ ہی طاقت کے زیادہ انسے کام لیا جاتا تھا بلکہ ان رواجوں کو جو قدیم سوسائٹی میں مروج چلے آتے تھے اسلام نے بکلی موقوف کر دیا تھا۔ ہاں اس میں بھی شک نہیں کہ انکو بیکار چھوڑ کر بیکے بھی نہیں بنایا جاتا تھا۔ بلکہ کچھ کام بھی انکو کرنا ہوتا تھا۔ پر وہ دوسرے گھر کے لوگوں کی طرح ہی ہوتے تھے اور اپنا نوکرا سا ہی انسے سلوک بھی ہوتا تھا۔ اور یہ اختیار انکو ہر وقت حاصل تھا کہ فدیہ دیکر آزادی حاصل کر لیں +

ایک اور بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ وہ اصلاح جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی وہ تدریجی طور پر ترقی کر نیوالی اصلاح تھی اسنے ایک ایک کر کے تمام بدیوں کو انسانی سوسائٹی سے دور کیا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیوی زندگی کے شتق ہونیسے پہلے اس اصلاح کی ہر پہلو سے تکمیل ہو گئی۔ چونکہ پھر ایک معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہی کام کرتے تھے اسلیئے آپ کسی رواج یا کسی بات کو بدلاتے نہ تھے جب تک وحی الہی کے ذریعہ آپکو حکم نہ پہنچے۔ چنانچہ قرآن شریف اور حدیث کے پڑھنے سے یہ بات صاف روشن ہے۔ اب جیسا کہ میں پہلے دکھا چکا ہوں غلامی کے کل دیگر ذرائع کو تو اسلام نے ابتدا میں ہی روک دیا تھا مگر اسیران جنگ کے متعلق جو حکم خصوصیت سے نازل ہوا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصہ میں نازل ہوا۔ یہ حکم سورۃ محمد میں ہے اور یہ سورۃ فتح مکہ کے قریب قریب نازل ہوئی۔ اب اس سے پہلے عام رواج کل قدیم اقوام کے اندر اسیران جنگ کے متعلق یہ تھا کہ وہ کل کے کل ہلاک کر دیے جاتے تھے یا غلام بنالئے جاتے تھے پس اگر وحی الہی کے نازل ہونیسے پہلے ہمارے نبی کریم اس مسلم رواج پر عمل بھی کرتے تو وہ عین حق پر ہوتے مگر آپنے اس وقت بھی عموماً بڑی ہی نرمی سے کام لیا۔ اساری بدر کے متعلق میں دکھا چکا ہوں کہ کس طرح سب کے سب فدیہ لیکر آزاد کر دیئے گئے۔ حالانکہ انہی لوگوں نے

پھر جنگوں میں مسلمانوں کو طرح طرح کے دکھ دیئے انیس جنگوں میں سے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنی پڑیں صرف دو میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسیران جنگ کو غلام بنایا گیا۔ اور یہ دونوں موقعے وحی الہی کے نازل ہونے سے پہلے پیش آئے اور ان میں واسطہ بھی یہود سے پڑا۔ ایک موقعہ پر بنی قریظہ سے مدینہ میں اور دوسرے موقعہ پر خیبر کی جنگ میں۔ باقی تمام لڑائیوں کے متعلق یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسیر بنائے بھی گئے۔ تو احسان رکھ کر یا فدیہ لیکر انکو چھوڑ دیا گیا چنانچہ کئی مثالیں اس کی پائی جاتی ہیں۔ ایک موقعہ پر جب ہزار قیدی کو بغیر کسی فدیہ کے لینے کے چھوڑ دیا گیا۔ عربوں نے مسلمانوں پر اس قدر ظلم کیے تھے کہ مسلمانوں کو حتیٰ پہنچتا تھا کہ جب ان پر غالب آویں تو انکو قرار واقعی سزائیں دیں چاہیں قتل کریں اور چاہیں غلام بنائیں کیونکہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو ہلاک کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا تھا بلکہ جب داؤ لگتا یا بس چلتا تو نہایت بیرحمی سے غریب مسلمانوں کو مار ڈالتے ایک موقعہ پر دھوکہ دیکر مترصرحاً یہو نکوان ظالموں نے قتل کر ڈالا۔ حالانکہ کمکرا انکو یہ ساتھ لینگے تھے کہ ہم ان سے دین سیکھنا چاہتے ہیں لیکن جب آخر کار خدا نے محض اپنی تائید اور نصرت سے جو ہمیشہ وہ صادق و نعوذ کرتا ہے مسلمانوں کو ان ظالموں پر غالب کیا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انکے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جسکے وہ مستحق تھے نہ ہی رواج کے مطابق ان سب کو بیڑہ لیکر غلام بنایا بلکہ ایک ایسی فراخ حوصلگی اور جوامردی کے ساتھ جسکی نظیر دنیا میں نہیں پائی جاتی جب یہ لوگ قید ہو کر آپ کے پاس آتے تو آپ ان کو فدیہ لیکر یا احسان رکھ کر چھوڑ دیتے۔

لیکن دو جنگوں میں جو یہودیوں نے ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اسیران جنگ کے اوزرنگ کا تھا ان میں سے ایک موقعہ تو یہود بنی قریظہ کے ساتھ پیش آیا جنہوں نے دو دفعہ آپ کے ساتھ خطرناک طور پر غما بازی کر کے کل کے کل مسلمانوں کو ہلاک کرنا چاہا انکے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ جو دغا بازی میں شامل تھے انکو قتل کیا گیا اور باقی کو جن میں بچے اور عورتیں تھیں غلام بنایا گیا اگرچہ غلام کا مفہوم اسلام میں قطعاً وہ نہیں جو دنیا کی دوسری قوموں میں تھا اور ہے مگر یہ تصور بھی یہود کا اپنا تھا اور خود اپنے لیے انہوں نے یہ سزا تجویز کی کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو اپنے متعلق منظور نہ کیا۔ بلکہ کہا کہ جو سعد بن معاذ ہمارے حق میں فیصلہ دیں وہ ہم کو قبول ہو گا چنانچہ انہی کے فیصلہ کے مطابق یہ سلوک بنی قریظہ سے ہوا۔ دوسرے موقعہ پر جب خیبر فتح ہوا تو اس وقت جو اسیران جنگ ہاتھ لگے تھے انکو غلام بنایا گیا۔ اگرچہ یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے فدیہ دینا چاہا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا ہو۔ بلکہ بعض نظیر و نسخے یہ شہادت ملتی ہے کہ جبکہ فدیہ کا کوئی انتظام ہو سکتا تھا انکو فدیہ لیکر آزاد کر دیا گیا۔ علاوہ فدیہ کے ان اسیروں کی آزادی کی اور بہت سی راہیں بھی کھلی تھیں جن کو میں گذشتہ اثنائے میں بیان کر چکا ہوں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں موقعوں پر اسیروں کو ایسے طور پر غلام بنایا ہوتا کہ وہ

کبھی آزادی حاصل نہ کر سکیں تو ان میں سے کچھ غلام آخر وقت تک آنحضرت کے پاس یا ابوبکر کے پاس بھی رہنے چاہیے تھے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے پاس کوئی غلام نہ تھا جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان اسیران جنگ کو بھی جو یہودیوں میں سے تھے جلدی بعد میں آزاد کر دیا گیا تھا +

یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہودیوں کے ساتھ آنحضرت نے سختی کی اور اپنی قوم کے ساتھ نرمی کی۔ عربی لوگ تھے اور ان کے ہاتھ میں کوئی شریعت نہ تھی جسکی بنا وحی الہی پر ہو۔ مگر یہودیوں کے پاس ایسی شریعت تھی پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی اپنی شریعت کے مطابق ان سے سلوک کیا بلکہ اس جگہ بھی نرمی کا پہلو ہی اختیار کیا یہودی شریعت کے مطابق دشمن کو معہ انکے بچوں اور عورتوں کے ہلاک کر ڈالنا چاہیے (دیکھو استثنا باب ۱۳-۱۲ سے ۱۸ باب ۲۰-آیت ۱۷ و ۱۸ گنتی باب ۲۱-آیت ۳-قاضیوں باب ۱۷-آیت ۱۷ باب ۲۱-آیت ۱۰ سے ۱۲-یشوعا باب ۶ آیت ۲۴-۱ سموئیل باب ۱۵-آیت ۳ وغیرہ۔ اسی قانون کی ایک نرم صورت یہ تھی کہ مرد و کمزور و لاچارے اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنالیا جاوے (دیکھو استثنا باب ۲۰-آیت ۱۰ سے ۱۲) اب سوچ لو کہ بنی قریظہ کے ساتھ جو سلوک ہوا اس میں الزام کس پر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیونکہ آپ نے اس قوم کی شرائط کو منظور کر کے سعد بن معاذ کے فیصلے کے مطابق ان سے سلوک کیا جسے وہ خود حکم مان چکے تھے۔ نہ ہی سعد بن معاذ پر کوئی الزام عائد ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے یہودی شریعت کے نہایت نرم پہلو کے مطابق فیصلہ دیا۔ بلکہ اگر کوئی الزام آسکتا ہے تو خود یہودی شریعت پر جس میں اس سے بھی زیادہ سخت قانون موجود ہیں ایسا ہی خیبر کے یہودیوں کے ساتھ بھی انکی اپنی شریعت کے نہایت نرم پہلو کے مطابق عمل کیا گیا میں پوچھتا ہوں کہ اس معاملہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اعتراض ہے آپ تو اسی شریعت کے مطابق ان سے سلوک کیا جسے یہودی اس وقت تک منسوخ سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اور آپ کی طبیعت کی نرمی اس سے ظاہر ہے کہ آپ نے یہودی شریعت کے نرم نرم پہلو کو اختیار کیا۔ بلکہ اگر کچھ سختی اس سلوک میں سمجھی بھی جاوے تو اسکا ازالہ خود اسلامی شریعت سے ہو گیا۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال اور تعلیم سے اپنے ساتھیوں پر یہی نیک اثر ڈالا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ تمام غلاموں کو آزاد کرتے جاویں۔ وہ متعصب عیسائی جنہوں نے یہ شیوہ اختیار کر رکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک فعل پر اعتراض کریں اور دنیا کی نظریں اپنی توجہ کر کے دکھائیں تعصب کی پٹی انکھولنے، آثار کر دیکھیں کہ ان دونوں موقعوں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض نہیں آتا بلکہ اگر کوئی اعتراض ہے تو اس کتاب پر جس کی اشاعت وہ خود بنیائیں کر رہے ہیں یہودیوں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاوجہ چڑائی نہیں کی بلکہ خود اپنی دعا باز یوں سے انہوں نے اپنے آپ کو مجرم بنایا اور اس جرم کی سزا انکو انکی اپنی شریعت کے مطابق دی گئی +

ہند کی شان ہے ان مجرموں کے دکلائے آج وہ لوگ بن رہے ہیں جنہوں نے خود لاکھوں یہودیوں کو بیگناہ قتل کیا اور انہیں طرح طرح کے مظالم کیے اور اب تک بھی کر رہے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت اسلام کے اصول جو قرآن کریم میں مندرج ہیں عام اور وسیع اصول ہیں جو ہر زمانہ اور ہر ملک کی حالت کے مطابق ہیں لیکن اگر کسی حکم کے وحی الہی میں نازل ہو نیسے پہلے کوئی کام کیا گیا ہو تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح غلطی ہے کیسی اسلام کا قانون سے ہر ایک امر کے متعلق دیکھنا یہ چاہیے کہ قرآن کریم سبائے میں کیا حکم دیتا ہے اور اس حکم کے نزول کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا رہا ہے مثلاً اسلام کے ابتدائی زمانہ میں مسلمانوں میں بعض مثالیں شراب پینے کی پائی جاتی ہیں مگر ان سے یہ نتیجہ نہیں نکال سکتا کہ اسلام شراب کی اجازت دیتا ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے اوپر بھی کہا ہے اسلام کی اصلاح تدریجی تھی اور اصل حکم شراب کے متعلق وہ ہے قرآن کریم نے اس کی قطعی ممانعت کی ہے یہ بیان فرمایا ہے ایسا ہی اسیران جنگ کے متعلق اسلامی شریعت کا حکم جو وحی الہی میں بیان فرمایا گیا ہے وہ قدامنا بعد واما فدا ہے۔

اب اس بحث سے ناظرین یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام نے علی طور پر غلامی کے تمام ذرائع کو روک دیا اور پرانے غلاموں کی تدریجی آزادی کے لیے مختلف احکام نازل فرمائے اسیران جنگ کے متعلق حکم تو وہی تھا جو اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ مگر ایسی مجبوری کی حالتوں میں جب نہ وہ فدیہ دیں اور نہ ہی انکو احسان رکھ کر چھوڑنا مصاحت وقت ہو اس وقت کے رواج کے مطابق انہیں سلوک کیا جاتا تھا۔ پھر بھی وہ فدیہ دیکر ہر وقت آزادی حاصل کر سکتے تھے اور علاوہ اس کے وہ مختلف راہیں جو اسلام نے غلاموں کی آزادی کیلئے بتائی تھیں وہ سب بھی انکے لیے کھلی تھیں علاوہ انہیں انکے ساتھ غلاموں کا سا سلوک بھی نہ ہوتا تھا یعنی وہ اس قسم کے غلام نہ سمجھے جاتے تھے جیسے دوسری اقوام میں یا زمانہ جاہلیہ کے عربوں میں پس جس صورت میں اسلام نے غلامی کی کل راہوں کو روک دیا اور انکی تدریجی آزادی کیلئے کئی راہیں کھول دیں تو کوئی اعتراض اسلام پر باقی نہیں رہتا۔ باقی رہے جنگ اور اسیران جنگ سو یہ کام ابتداء اسلام نے شروع نہیں کیا بلکہ خود انہی لوگوں نے اول طرح طرح کے دکھ پہنچا کر آخر تلوار ماتھے میں لیکر اسلام کو نصیب دیا اور دیکر ناپا جانا اس مجبوری کی حالت میں مسلمانوں کو بھی اپنی حفاظت کے لیے تلوار اٹھانی پڑی پس یہ لوگ تو خود آزادی کے حق کو کھو چکے تھے مگر انکے ساتھ بھی اسلام کا سلوک نہایت محسانہ تھا اور باوجود اسکے کہ ان لوگوں نے ہر طرح سے اپنے آپ کو قتل اور غلامی کا مستحق بنا دیا تھا پھر بھی شریعت اسلام نے انکی آزادی کا ہی حکم دیا۔ صرف شہنائی صورتوں میں بعض وقت جب ان لوگوں نے فدیہ دینے سے بھی انکار کیا تو پھر مسلمانوں کے لیے مجبوری تھی کہ وہ انکو غلام بناتے۔

یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کے پاس کثرت غلام تھے

اس کی تردید تو یہی کافی ہے کہ اٹھے پیشوا اور رہبر کے پاس ایک غلام بھی نہ تھا اس میں شک نہیں کہ قبل از اسلام امرا کے پاس غلاموں کی بڑی بڑی تعداد تھی مگر اسلام لانیکے بعد انہوں نے اپنے پیارے نبی کے نقش قدم پر چلکر کثرت سے غلاموں کو آزاد کر دیا تھا۔ غزوہ احزاب کے متعلق ایک حدیث لکھتے ہوئے امام بخاری علیہ السلام نے اتفاقاً یہ ذکر کیا ہے کہ مہاجرین اور انصار کے پاس کوئی غلام نہ تھا جس سے وہ مزدوری کا کام لے سکتے۔ حرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الخندق فاذا المهاجرون والانصار یحفرون فی غداة باردة فلم یکن لهم عبید یعملون ذلک لهم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کی طرف نکلے تو آپ کے صحابہ یعنی مہاجرین اور انصار کھدائی صبح کے وقت خندق کھود رہے تھے اور انکے پاس غلام نہ تھے جو انکے لیے یہ کام کرتے۔ میں نے اصحاب کو جس میں صحابہ کے حالات لکھے ہیں اس عرض کیلئے پڑھنا شروع کیا تھا کہ ان میں کس قدر غلام تھے مگر افسوس ہے کہ کم فرصتی کی وجہ سے اس کام کو پورا نہ کر سکا۔ ۱۳۴ صحابہ کے میں نے حالات پڑھے ان میں ایک بھی غلام کا ذکر نہیں ہاں تیرہ ایسے آدمیوں کا ذکر ہے جو پہلے غلام تھے اور پھر آزاد کر دیے گئے۔ (باقی آئندہ)

اسلام (۴)

بجواب پادری سیل

اس حصہ مضمون میں میں اس کہانی پر بحث کروں گا جس کو عیسائی صاحبان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ بت پرستی کی طرف عود کرنا یا بت پرستی کے ساتھ صلح کر نیکی نام سے موسوم کرتے ہیں اگرچہ میں نے یہ سلسلہ مضامین سیل کے جواب میں ہی شروع کیا ہے مگر چونکہ سیل کی نسبت میور نے اس قصہ پر زیادہ زور دیا ہے اور جھوٹی دلیلیں دیکر اسے سچا کر کے دکھلانا چاہا ہے تاکہ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منجانب ہونے پر شکوک پیدا ہوں اس لئے اس بحث میں میور ہی زیادہ تر مد نظر ہوگا۔ میور جس نے اکثر تاریخ کو مد نظر رکھا ہے اس موقع پر یہ بھی نصیب ہے اسے اجازت نہ دی کہ صحیح تاریخ اور معتبر روایات کے مقابل جھوٹے قصوں اور غیر معتبر یا وضعی روایتوں کو کوئی وقت نہ دیتا۔ محدثین نے جو کوششیں ہر ایک حدیث کے پرکھنے کیلئے کی ہیں اور جس طرح ایک ایک راوی

متعلق انہوں نے بالتفصیل اس کی زندگی کے حالات معلوم کیے ہیں تاکہ اسکا جھوٹا یا سچا یا کمزور ہونا دنیا پر کھل جائے اور اس تحقیقات میں کسی کی رعایت نہیں کی۔ ان سب کی کوششوں اور تنقید کو میسر صاحب نے یہ بے بنیاد دعوے کر کے رد کرنا چاہا ہے کہ پچھلے زمانے کے مسلمانوں نے جب یہ محسوس کیا کہ بت پرستی کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلے طور پر جھک جانا ایک بڑی شرم کی بات ہے تو انہوں نے کل کے کل قصہ کو ہی رد کر دیا۔ افسوس ہے کہ پادری صاحب کے اس فقرے میں صداقت کی بوتل بھی نہیں۔ یہ ایک سیاہ جھوٹ ہے کہ مسلمانوں میں سے متقدمین تو اس قصہ کی صداقت کو مانتے چلے آئے تھے مگر متاخرین نے محض اس وجہ سے..... کہ اس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منجانب اللہ ہوئے پیر زرد پڑتی تھی بغیر کسی تحقیقات کے اسے جھوٹا اور وضعی کہہ دیا۔ پادری صاحب کا یہ جھوٹ خود اس قصہ کے وضع کرنے والوں سے کم نہیں +

میسور نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ جن لوگوں نے اس قصہ کو سچ مانا ہے وہ ایسے معتبر اور مستند فاضل ہیں کہ ہم انکی کسی روایت کو رد نہیں کر سکتے اور سند کے طور پر واقدی اور طبری کا نام پیش کیا ہے۔ اگر میسر کو حق جوئی کا کچھ بھی خیال ہوتا تو جہاں اس نے اپنے دیباچہ لالیف میں بڑی تفصیل سے یہ لکھا ہے کہ ہمیں احادیث کو مستقد روایت دینی چاہیے وہ اپنی کتاب میں بھی اس بات کا خیال رکھتا۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض وقت انتہت ہی بے احتیاطی سے کام لیا ہے اور تنقید کے پہلو کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ تعجب ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات لکھنے بیٹھتا ہے اور روایت لینے میں واقدی اور طبری کو امام بخاری مسلم ابو داؤد اور ابوداؤد ربیعہ کے محققین پر ترجیح دیتا ہے اور انکی روایت کو موخر الذکر ائمہ کی روایت سے بہت زیادہ معتبر سمجھتا ہے۔ میرا یہ بھی خیال ہے کہ جمالت کی وجہ سے یہ پہلو اختیار نہیں کیا گیا بلکہ عمداً اس عرض سے کہ جس قصہ سے خواہ وہ سچا ہو اور خواہ جھوٹا کوئی رد خاتم النبیین کی نبوت پر پڑ سکتی ہے۔ اس قصہ کو بغیر تحقیق کے صحیح تسلیم کر لیا جائے۔ واقدی ایسا شخص نہیں جسکے حالات میسور بے خبر رہا ہو۔ اب دیکھئے کہ محققین نے اسکو کس پایہ کا معتبر سمجھا ہے۔ میزان الاعتدال میں واقدی کے حالات کے نیچے لکھا ہے کہ ابن ماجہ تو اسکا نام بھی نہیں لیتا۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں وہ کذاب ہے ابن معین کہتے ہیں وہ ثقہ نہیں۔ بخاری اور ابوحاتم سے متروک قرار دیتے ہیں اور ابوحاتم اور نسائی اسکو حدیث کے وضع کرنے والے بتاتے ہیں۔ دارقطنی کے الفاظ اسکے متعلق یہ ہیں کہ اس میں ضعف پایا جاتا ہے اسکے بعد کچھ اور ذکر کر کے پھر آخر میں نتیجہ نکالا ہے۔ واستقر الاجماع علی وہن الواقدی۔ اب اس شخص کی روایت کو سچا مانکر میسور نے تمام مستند علماء اور محدثین کی تحقیقات کو رد کر دیا ہے کیا یہی تاریخ بخاری جسکے دعوے پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں۔ طبری کے متعلق میں پہلے کبھی بیثبات کر چکا ہوں کہ وہ محدثین میں سے نہیں اور نہ اس حد تک اس نے تحقیقات کی ہے

جس حد تک بخاری یا مسلم یا دوسرے محققین نے کی ہے جنہوں نے ایک ایک روایت کی صحت کو پرکھنے کیلئے دشوار گزار سفر اختیار کیے اور ہر طرح کی مصیبتیں جھیلیں مگر اسی ایک ہی عرض کو مد نظر رکھا کہ جہاں تک ممکن ہو کوئی غلط اور وضعی روایت انکے ذریعہ رواج نہ پاجائے۔ خود میسر نے بھی دوسری جگہ قرار کیا ہے کہ طبری وضعی حدیثیں اپنی کتاب میں درج کی ہیں اور پھر لکھا ہے کہ اس نے بے سوچے سمجھے اور صحت کو پرکھنے کے بغیر احادیث کو لے لیا ہے۔ (دیکھو کتاب میسر کی لالیف آف محمد فٹ نوٹ صفحہ ۴۹)۔

یہ دو یعنی طبری اور واقفی تو اس قصہ کی صحت کو قبول کرتے ہیں اب انکے برخلاف وہ محققین ہیں جن کو میسر اسلئے رد کرتا ہے کہ انہوں نے اس قصہ کو رد کیا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں آیت و ما رسلنا الخ کی تفسیر کے نیچے اس قصہ پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”جن لوگوں نے اس قصہ کو رد کیا ہے وہ علمائے اجلا ہیں جو مضبوط اور کمزور کلام میں فرق کر سکتے ہیں اور انہوں نے اس کے متعلق کامل اور وسیع تحقیقات کی ہے۔۔۔۔۔ انکی تعداد بھی ان لوگوں سے زیادہ ہے جو اس قصہ کی صحت کو قبول کرتے ہیں اور انکے درمیان خزانہ ذکر کی نسبت بہت بڑے بڑے فاضل اور محقق ہیں جس جس طریق اس حدیث کو چلایا گیا ہے انہوں نے ہر ایک طریق کے تمام راویوں کے متعلق اعلیٰ تحقیقات کی اور اس حدیث کے راویوں کو ناقابل اعتبار پایا، پھر سی تفسیریں آگے چلکر لکھا ہے کہ اگر اس قصہ میں کچھ بھی صحت ہوتی تو یہ ممکن نہ تھا کہ صحاح ستہ میں اس کا نام و نشان بھی نہ پایا جاتا باوجودیکہ یہ ایک عجیب کہانی تھی واقعی یہ تعجب کی بات ہے کہ یہ تمام محدثین نہ صرف اس قصہ کو بیان ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے برخلاف ایک اور حدیث بخاری مسلم ابو داؤد و نسائی وغیرہ میں بیان کی گئی ہے جو اس قصہ کو مردود مٹھاتی ہے۔ ان تمام معتبر کتابوں میں صرف یہ حدیث بیان کی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ النجم پڑھی تو اس کے اخیر پر اپنے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ تمام حاضرین نے جن میں مشرک بھی تھے سجدہ کیا۔ مگر مشرکوں کے سجدہ کرنے سے یہ نتیجہ نکلا کہ ان کا ضرر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بتوں کی تعریف کی ہوگی محض حماقت ہے +

میسر نے یہ دعوے کیا ہے کہ متقدمین اس قصہ کو صحیح مانتے تھے اور متاخرین نے اس سے صرف اسوجہ پر انکار کر دیا ہے کہ اس سے انکے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر حملہ ہوتا تھا مگر چونکہ اس نے نام صرف واقفی اور طبری کا لیا ہے اسلئے غالباً اسکی مراد متقدمین سے یہی لوگ ہیں۔ واقفی ایک سو باتوے ہجری میں پیدا ہوا اور دو سو ستتر میں فوت ہوا۔ اور طبری ۲۲۴ ہجری میں پیدا ہوا اور ۳۱۰ میں فوت ہوا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اپنے خصوصیت سے متقدمین کا لفظ کیونکر اطلاق پاسکتا ہے۔ انکے پیدا ہونے سے مدت پہلے بڑے بڑے محققین اس قصہ کو موضوع قرار دیکھتے تھے۔ چنانچہ امام محمد اسحاق سی جو آٹھ ہجری میں فوت ہوئے اور جامع سیرۃ

نبوی میں جب اس قصہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ زندیقوں نے وضع کیا ہے۔ بحرین میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسی قصہ کی تردید میں انہوں نے ایک مفصل کتاب بھی لکھی۔ پھر اس امر کے تمام محققین سے افضل امام بخاری علیہ السلام میں جن کی کتاب کو صحیح الکتاب بعد کتاب اللہ مانا گیا ہے اور یہی سچ بھی ہے۔ آپ واقدی سے ایک سال پیچھے پیدا ہوئے اور چودہ سال پہلے اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ جس قدر تنقید اور تحقیق امام بخاری نے روایتوں کی صحت اور راویوں کا صدق و کذب پر کھنہ، کیلیے کی ہے اسکی ہم کوئی نظیر نہیں پاتے اور اسی لیے آپ کی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے یہ نخر بخشا ہے کہ تمام امت نے اسکی فضیلت کو مان لیا ہوا ہے اب اگر اس حدیث کے متعلق وہ بالکل خاموشی اختیار کرتے تو ممکن تھا کہ یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ حدیث انکوئی ہی نہیں اور اسکی صحت پر کھنہ کا موقعہ بھی انکو نہیں ملا۔ مگر انہوں نے اس حدیث کے ایک ٹکڑے کو جسکا حاصل میں اور بھی بیان کر چکا ہوں لے لیا ہے اور دوسرے حصہ کو جس میں بتوئی تعریف کا جھوٹا قصہ درج ہے رد کر دیا ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ تحقیقات کے بعد اسی نتیجہ پر پہنچے کہ یہ قصہ وضعی ہے۔ پانچ مختلف طرق سے آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے اور کسی طریق میں اس قصہ کا نام نشان نہیں ملتا۔ پھر متقین میں سے ہی شیخ ابو منصور الداریمی میں جن کو با اتفاق علم کلام کے امام تسلیم کیا گیا ہے۔ آپ ۳۳۲ ہجری میں فوت ہوئے یعنی طبری کی وفات کے چند ہی سال بعد انکا بھی یہی مذہب تھا۔ کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ اور زندیقوں نے اسے وضع کر کے عوام کے اعتقاد کو بگاڑنے کیلیے شرت دیدی ہے۔ ایسا ہی قاضی عیاض کہتے ہیں کہ اس حدیث کے چلانیوالوں میں ایک بھی ایسا نہیں جو شبہ سے خالی ہو۔ اور نہ ہی اسکے راویوں میں کوئی ایسا راوی ہے جسکو قطعی طور پر معتبر سمجھا جاسکے۔ ایسا ہی صحاح ستہ نے بھی اس قصہ کو رد کیا ہے اور میورکا یہ بیان کہ یوں ہی حملہ کو دور کر نیکیے لیے اس قصہ کو بعض لوگوں نے وضعی کہہ دیا ہے۔ ایک جھوٹ کی تائید میں ایک دوسرا جھوٹ ہے اور نہ جن لوگوں نے اسکی تردید کی ہے انہوں نے بجائے خود تحقیقات کر کے تردید کی ہے وہ کسی کا لحاظ کر نیا لے نہ تھے۔ بلکہ ایک ایک راوی کے صدق و کذب کو کھول کر بیان کیا ہے اور تحقیقات کو اس حد تک پہنچایا ہے جو تحقیقات کی آخری حد ہے۔ انکی غرض تو صرف یہ تھی کہ صحیح حدیثیں وضعی احادیث سے الگ ہو جاویں انکو نہ کسی آدمی سے غرض تھی نہ کسی الزام سے اور نہ کسی معجزہ سے +

اب میں یہ ثابت کر دے گا کہ خود اس قصہ کے الفاظ سے اسکا وضعی ہونا ثابت ہوتا ہے اس غرض کیلیے پہلے میں اس قصہ کو طبری سے نقل کرتا ہوں اصل عبارت کا ترجمہ اس غرض کیلیے کافی ہوگا قصہ یوں چلتا ہوا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی بیزاری اور نفرت کو دیکھا اور جو کچھ آپ خدا کی طرف سے

ان ہی الا اسماء سمیتہما انتہما وَاَبَاؤُکُمْ..... الی قولہ من بیشمار ویرضی +

اس قصہ کے اخیر حصہ میں ایک خاص ترتیب آیات کی ظاہر کی گئی ہے جسکو میں اس قصہ کے وضعی ہونیکے لیے کافی دلیل سمجھتا ہوں جس زمانہ کے متعلق یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے اسکی تعیین کرنا آسان ہے کیونکہ خود اس قصہ سے پایا جاتا ہے کہ بار اول جو صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے انکی صرف تین ماہ بعد واپسی کا تعلق اس قصہ سے ہے اس لیے کسی طرح سے اسکا زمانہ بعثت کے پانچویں سال کے بعد نہیں ہو سکتا لیکن وہ آیت جس میں بعض لوگوں کے زعم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ آپ پہلے بھی جتنے نبی اور رسول گذرے ہیں انکو معاذ اللہ شیطانی القا ہوئے تھے۔ سورہ حج میں واقع ہے جسکے متعلق بہت سے مفسرین نے مانا ہے کہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ راویوں میں جس نے قرآن شریف کا انگریزی ترجمہ کیا ہے اسی خیال کا مؤید ہے۔ اور اسنے بھی سورہ حج کو مدنی سورتوں میں رکھا ہے۔ بہر حال اس میں شک نہیں کہ یہ سورۃ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے آخری دنوں میں نازل ہوئی۔ یعنی بارہویں یا تیرہویں سال بعثت کے قریب اس بات کو سب محققین نے تسلیم کیا ہے خود میور بھی اس بات کا اقرار ہی ہے کہ یہ آیت اسوقت نازل نہیں ہوئی بلکہ ایک ایسی سورۃ میں واقع ہوئی ہے جسکا نزول بہت مدت بعد ہوا اسی بنا پر خود میور نے اس قصہ کے اخیر حصہ کو وضعی سمجھکر اسکا ذکر بھی اپنی کتاب میں نہیں کیا۔ بلکہ پہلے حصہ قصہ کو بیان کرنیکے بعد صرف ایک فٹ نوٹ میں یہ لکھ دیا ہے کہ ”حدیث یہ بھی پایا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی یہ آیت و ما رسلنا من قبلک الی آخر الایۃ۔ نازل کر کے تسلی دی۔ مگر گذشتہ انبیاء کی طرف جو اشارہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت بہت پیچھے کسی زمانہ میں نازل ہوئی۔“ پھر متن میں ہی پادری صاحب لکھتے ہیں کہ ”یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اس حصہ کو بکلی قبول کرنا ضروری نہیں جس میں پہلے نبیوں کے حوالہ سے شیطانی القا کا عذر بنایا گیا ہے۔ نہ ہی یہ ضروری ہے کہ جس حالت میں آنحضرت کے قلب کی حالت کی تشریح سیدھے سادے طور پر ہو سکتی تو ہم خارق عادت واقعات کو اس غرض کے لیے تلاش کریں“ میں حیران ہوں کہ ایک شخص ایک طرف تو اسقدر معقولیت سے کام لیتا ہے اور دوسرے طرف معقولیت کو خیر باد کہہ کر محض تعصب کے اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ قصہ ضرور اصلی ہے۔ اب ایک حصہ کے وضعی ہونیکو تو میور نے خود تسلیم کر لیا ہے پھر میں نہیں سمجھتا کہ دوسرے حصہ کے وضعی ماننے میں اس کو کونسی مشکلات ہیں بلکہ خود ایک حصہ کا وضعی ہونا دوسرے حصہ کی صحیحے خلاف بڑی بھاری شہادت ہے اور اسجگہ تو پہلے اور اخیر حصہ کا ایسا باہمی تعلق ہے کہ ایک حصہ کو وضعی مانکر دوسرا اصلی کہی نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ان میں جسقدر راوی اس قصہ کے ہیں ان سب نے کل حدیث کو ہی بیان کیا ہے اور کوئی راوی ایسا نہیں جسنے پہلے حصہ حدیث کو بیان کیا ہو اور دوسرے کو چھوڑ دیا ہو۔ پس جس صورت میں

میور صاحب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ دوسرا حصہ وضعی ہے تو پہلے حصہ کو بھی یہ سبب اس گہرے تعلق کے جو امور متذکرہ بالا کے لحاظ سے ہر دو حصوں میں ہیں وضعی ماننا پڑے گا۔

یہ تو میور صاحب کا اقرار ہے مگر سبیل صاحب حسب عادت خود نہ صرف کل حدیث کو ہی اصلی بتاتا ہے بلکہ اس نے ابتدائی عیسائیوں کے نقش قدم پر چلکر ایک اور جز اس قصہ کے ساتھ اپنی طرف سے بڑھایا ہے جس کا نشان ان راویوں میں مجھے نہیں ملا اور جو اسکی اپنی قوت اختراعی کا نتیجہ ہے اس بات کو بیان کر نیکیے بعد کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اور اپنے صحابہ کو اس آیت سے تسلی دے چکے جس میں بزعم اسکے یہ مذکور ہے کہ پہلے کل نبیوں کو بھی شیطانی القا ہوتے رہے (میں آگے چلکر دکھاؤں گا کہ اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے) پادری سیل کتنا ہے کہ قریش نے اس شیطانی القا کے مسئلے کو تسلیم کر نیسے انکار کیا۔ اور یہ کہا کہ اگر قرآن واقعی خدا کا کلام ہے تو پھر یہ اول بدل اور نسخ وغیرہ کبھی خدا کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا اس آخری الزام کا جواب آنحضرت کے لیے بہت مشکل تھا اور اس مشکل کو دور کر نیکیے لیے ایک اور وحی بیان کی گئی و اذا بدلتنا آیتہ ^{مکان اللہ} واللہ اعلم بما یُنزل قالوا انما انت مفتعل لعلکم لا یعلمون (سورہ نحل رکوع ۱۴- آیت ۱۰۱) آگے تو ایک آیت کا جھگڑا ہی تھا کہ سورہ حج کی آیت کیونکر سورہ نجم کے ساتھ جوڑی جاسکتی ہے۔ اب ایک دوسری آیت کو جو سورہ نحل کی آیت ہے جو وہ بھی کئی زندگی کے پچھلے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اسی جگہ جوڑنا چاہتے ہیں اس کے جواب کیلئے میور کا حوالہ دیدینا کافی ہے۔ اب اگر یہ نیا جزو جو اس قصہ کے سبیل صاحب نے ملجی کیا ہے انکی اپنی طبیعت کا تراشا ہوا ہے تو کچھ کہنے کی حاجت ہی نہیں اور اگر انکے پاس کوئی اسکی سند ہے جو مجھے نہیں مل سکی تو اسکا جواب وہی ہے جو سورہ حج کی آیت و ما رسلنا الی آخر الایۃ کے اسجگہ یعنی سورہ نجم کے ساتھ چسپان کر نیکا جو ایک علاوہ ازیں اگر تبدیل آیت کے وہ مراد بھی لے لیں جو پادری صاحب نے لے ہے میں تو یہاں تو خدا کی آیتوں کا ذکر ہے کہ ایک کی جگہ دوسری بدلے اور شیطانی القا کا ذکر نہیں جو سورہ نجم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

بعض اور امور جو اس قصہ کے وضعی ہونے پر روشنی ڈالتے ہیں مختصراً ذکر کیے جاتے ہیں جس قدر روشنی اس حدیث کی ہیں ان سب میں ہی بیان کیا گیا ہے کہ جو خبر مہاجرین حبشہ کو اسکی پہونچی وہ صرف اس قدر تھی کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اگر اس قصہ کو صحیح مانا جائے تو اس صورت میں چاہئے تھا کہ حبش میں یہ خبر پہونچتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتو کی خدمت چھوڑ دی ہے یا انکو بھی خدا کی خدائی میں حصہ مان لیا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ کسی راوی نے یہ ذکر نہیں کیا بلکہ ہر ایک میں ہی ذکر ہے کہ مہاجرین کو قریش کے سجدہ کرنے اور اسلام لانے کی خبر پہونچی تھی یہاں تک کہ واقعی اور طبری کی روایتوں میں بھی یہی ذکر ہے

میور صاحب مہاجرین کی واپسی سے نتیجہ نکال رہے اور اسکو بار بار بیان کر کے اسپر بہت زور دیا ہے کہ اگر اس قصہ میں اصلیت نہ ہوتی تو یہ لوگ کیوں گھر و گھر واپس آتے مگر یہ محض دھوکا بازی ہے مہاجرین کے واپس آنیکے لیے تو وہی خبر کافی تھی جس کا ذکر کل روایتوں میں موجود ہے کہ حبش میں پہونچی یعنی یہ خبر کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں۔ اور یہ انکے اسلام لانے کی افواہ غالباً انکے سجدہ کے سبب پیدا ہوئی کیونکہ تمام صحیح احادیث کا اس امر پر اتفاق ہے کہ قریش نے سجدہ ضرور کیا۔ مگر پھر سجدہ سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ انکے بتو کی تعریف بھی کی گئی تھی یا ان کی شفاعت کو تسلیم کر لیا گیا تھا اگر ایسا نتیجہ نکلتا ہے تو پادر یصاحبان بتلاویں کہ کس منطق کے رو سے۔ ہاں اگر یہ ثابت ہوتا کہ کفار نے سجدہ ابتداءے سورت میں اسوقت کیا جب انکے بتو کا ذکر آیا تھا تو بھی یہ شک کرنیکی چہ پیدا ہو سکتی تھی کہ ممکن ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتو کی تعریف ہی کی ہو مگر اسوقت تو وہ دم بخود بیٹھے سنتے رہے اور یہ امر یقینی اور متفق علیہ ہے کہ سجدہ انہوں نے سورۃ کے اخیر پر اسوقت کیا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے خدا کی عظمت اور جلال کا ذکر آنے پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری سمجھ کر کیا اور اسوقت انکے دلوں میں بتو کا کوئی خیال نہ ہو سکتا تھا۔ ایسے اسبات کو تسلیم کر نیسے کہ مہاجرین حبشہ واپس آئے تھے اور کہ اسکی وجہ کوئی اس قسم کی افواہ تھی کہ قریش نے سجدہ کیا یا مسلمان ہو گئے۔ یہ لازم نہیں آتا کہ آنحضرت نے بتو کی تعریف کی ہو۔ بلکہ ایسا نتیجہ ان واقعات کے نکالنا محض حماقت ہے +

میور یہ بھی کہتا ہے کہ یہ غلطی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے کوئی اتفاقیہ غلطی نہ تھی۔ وہ لکھتا ہے کہ ”یہ بتو کی رعایت اچانک آپ کے ظاہر نہیں کہوئی اور نہ ہی یہ صورت تھی کہ بھولکر مرنے سے کوئی کلمات نکل گئے ہوں جنہیں معا واپس لے لیا گیا ہو۔ قریش کی دشمنی نبی کریم کی جان پر ایک بڑا بھاری بوجھ تھا اور حدیث میں بھی یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ خود بھی اپنے اندر وہی بات سوچ رہے تھے جو شیطان نے (نعوذ باللہ) آپکی زبان پر جاری کر دی۔ نہ ہم یہ بیان سکتے ہیں کہ یہ حالت ایک ہی دن تک رہی اور اسیدن آپنے رعایت کو منسوخ کر دیا۔ واقعات معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی کے ساتھ نبی کریم کی صلح مکمل ہو چکی تھی۔ اور یہ ضروری ہے کہ کئی دنوں تک اس سے بھی بہت زیادہ (یعنی مہینوں تک) یہی حالت رہی ہو کیونکہ اس افواہ کو ایک خاص صورت اختیار کر کے حبش تک پہنچنے اور پھر مہاجرین کے دلوں میں یقین پیدا کر نیکے لیے ایک مدت درکار تھی۔“ میور نے تو اور نیرتک یہ لفظ لکھے ہیں۔ مگر اس میں شک نہیں کہ اس ذریعہ سے اس قصہ کے جھوٹ یا سچ کو آسانی سے پرکھا جاسکتا ہے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اگر واقعی بت پرستی کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رعایت کی تو یہ چند لمحوں یا گھنٹوں کا کام د تھا اور ایسے سب سے اول اسبوجہ پر ہم اس حدیث کو وضعی کہہ سکتے ہیں جس میں یہ قصہ س رنگ میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ صرف چند گھنٹہ کا کام تھا۔

پس اس صورت میں قصہ کو غلط ماننا پڑے گا مگر یہ دیکھنا ہو گا کہ آیا ممکن ہے یا نہیں کہ اس قصہ کی تہ میں کوئی ایسا واقعہ بھی ہو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا ہو۔ اگر اسکی کوئی اصلیت ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جن خیالات نے جمع ہو کر آخر کار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر آمادہ کیا کہ بتوں کی شفاعت کے مسئلے کو مان لیا جائے۔ وہ خیالات ایک مدت سے آپ کے دل میں جمع ہوتے رہے ہونگے۔ کیونکہ اس میں تو شک نہیں ہو سکتا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اور وعظ کا کام شروع کیا تو سب سے اول پیغام آپ کا یہی تھا کہ بت کچھ چیزیں ہیں اور اپنے پرستاروں کو خدا کے عذاب سے بچا نہیں سکتے۔ یہی وعظ آپ ایک عرصہ دراز تک کرتے رہے اور اس تبدیلی خیال کیلئے جو اس قصہ میں بیان کی گئی ہے ضروری تھا کہ پہلے خیالات کے برخلاف دوسرے خیالات بت پرستی کی روح کے (نعوذ باللہ) آپ کے دل میں بہت عرصہ تک لگتے رہے ہوں۔ اب میرا صاحب یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن کریم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی حالت کی صحیح اور سچی تصویر پیش کرتا ہے پس اگر اس قسم کے مشترک خیالات (نعوذ باللہ) بھی آپ کے دل میں آئے تھے اور مدت تک جمے رہے تو ضرور ہے کہ ان کا عکس قرآن شریف میں موجود ہو اور اسی تحقیقات پر اس قصہ کے موضوع یا صحیح ہو نہ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین کو چاہئے کہ بطور خود ان تمام سورتوں کو پڑھیں جو سورہ نجم سے پہلے اور پیچھے نازل ہوئیں اور انکے دل خود یقین سے بھر کر بول اٹھیں گے کہ بتوں کی مدح کا قصہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھاری بہتان ہے کیونکہ قرآن کریم کے ایک حرف میں بھی ایسے تبدیل خیال کا نشان موجود نہیں میں نے خود بھی ان سورتوں کو پڑھا ہے اور مختصر میں بیان کرتا ہوں کہ کس طرح شروع سے لیکر اخیر تک ایک ہی رنگ و جھمی الہی نے اختیار کیا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ سب طاقت اور قدرت صرف خدا کے ہاتھ میں ہی ہے اور بت اور دوسرے تمام معبود اور دوسری تمام چیزیں سچ ہیں ترتیب سور میں وہی اختیار کر دینا جو راڈ ویل اپنے ترجمہ قرآن میں کی ہے کیونکہ اس ترتیب کے میوے کا اتفاق ہے +

قبل اس کے کہ میں قرآن کریم کے حوالے دوں میں ناظرین کو اسی رسالہ کی گذشتہ اشاعت کے مضمون کیلئے توجہ دلاتا ہوں جہاں میں نے دکھایا تھا کہ کس طرح کفار نے بار بار کوششیں کیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی ترغیبوں سے اور طرح طرح کی دھمکیوں سے راہ حق سے اور بتوں کی مذمت سے پھیریں کس طرح انہوں نے مال و دولت۔ عزت۔ مرتبہ۔ حکومت۔ عورتوں کا لالچ دینا چاہا اور آخر ناکام ہو کر قتل کی دھمکیاں دیں اور بالآخر قتل کے منصوبہ کے اور طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں مگر کیا کبھی ان میں سے کسی ایک بات کا اثر بھی آنحضرت کے قلب پر ہوا۔ یا ایک لمحہ کیلئے بھی آپ کے کفار کے مقابل خاموشی ہی اختیار کی اور بتوں کی مدح کرنا تو ایک طرف رہا کیا کبھی مذمت کو ہی آپ نے چھوڑا جن دنوں اس وقت جب ابوطالب کے متعلق بھی آپ کے یہ یقین ہو گیا کہ

اگر بتوں کی ذمت میں نہ چھوڑ دینا تو وہ بھی ساتھ چھوڑ دینا اس بے سرو سامانی کی وقت میں اور تنہا دشمنوں کے درمیان موجود ہونیکے باوجود یہی الفاظ آپ کے منہ سے نکلے کہ اگر سورج کو میرے دائیں اور چاند کو بائیں لاکر رکھ دیں تو بھی میں اس بات کو چھوڑ نہیں سکتا اور اس تبلیغ اور وعظ سے کہ بت کچھ چیز نہیں رک نہیں سکتا۔ یہ واقعات جو معتبر احادیث میں موجود ہیں اس وقت کے قریب قریب ایک پیش آئے جو سورہ نجم کے نازل ہونیکا وقت بیان کیا جاتا ہے پھر کس قدر ظلم ہے کہ ایک بے بنیاد قصہ کو کپڑ کر تمام تاریخی واقعات کو پھینک دیا جاوے +

اب قرآن کریم کی طرف رجوع کرو۔ راویوں کی ترمیم کے مطابق سورہ نجم سے پہلے واقعہ اور اس سے پہلے سورہ طور نازل ہوئی اس سورہ کی انتالیسویں آیت پڑھو۔ جہاں قرآن شریف انہی بت پرستوں کا ذکر کرتا ہوا فرماتا ہے۔ ام لہ البنات وکم البنون۔ کیا خدا کیلئے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے۔ اور سورہ نجم میں ومنوۃ الثالثۃ الاخری کے بعد کی آیت یوں ہے الکم الذکر ولہ الانثی۔ جسکے وہی معنی ہیں جو سورہ طور کی آیت مذکورہ بالا کے بیان ہوئے۔ اب قصہ زیر بحث میں یہ کہا گیا ہے کہ سورہ نجم کی یہ آیت الکم الذکر ولہ الانثی پڑھنے کی بجائے آنحضرتؐ کوئی اور کلمات پڑھ دیئے۔ جن میں نعوذ باللہ بتوں کی شفاعت کو تسلیم کیا اور انکی مدح کی۔ جن سے غرض آپ کی یہ تھی کہ کفار خوش ہو جاویں لیکن میں پوچھتا ہوں کہ جب پہلے سے قرآن کریم میں اسی آیت کے ہم معنی دوسری آیت موجود ہے اور تھی تو دوسری آیت کو بدل کر آنحضرتؐ کفار کو اس طرح خوش کر سکتے تھے۔ کفار قریش ایسے بیوقوف نہ تھے کہ صرف ایک جگہ آیت کے بدلچا نیسے خوش ہو جاتے حالانکہ اس سے پہلی نازل شدہ آیتوں میں ویسے ہی یا اس سے بھی سخت تر الفاظ بتوں کی ذمت کے موجود تھے۔ اس صورت میں انکو شاید اطمینان ہو جاتا جب اسکے ساتھ ہی ایک اور آیت بھی نازل ہو جاتی یہ پہلی تمام آیتیں جن میں بتوں کی ذمت پائی جاتی ہے وہ سب آج سے منسوخ کیجاتی ہیں کیونکہ کفار بخوبی باخبر تھے کہ قرآن کریم میں بتوں کی کیسی کیسی ذمت بھری پڑی ہے بلکہ اسی کی وہ بار بار شکایت بھی کرتے تھے اور انکو یہ بھی علم تھا کہ کوئی آیت بتوں کی ذمت کی منسوخ نہیں ہو چکی پس اگر فرض یہ بھی مان لیا جائے کہ سورہ نجم کی آیت بدل گئی تو اس تبدیلی سے کفار کیونکر خوش ہو سکتے تھے۔ علاوہ ازیں یہ آیت اس امر پر شاہد ناظر ہے کہ سورہ نجم سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ کی وہی سچی عظمت اور بتوں کی بے حقیقتی بھری ہوئی تھی۔ پھر اس آیت سے تین آیتیں آگے چل کر بت پرستی کی ان الفاظ میں تردید کی گئی ہے۔ ام لم یغیر اللہ سبحانہ عما یشرکون۔ کیا خدا کے سوا کوئی اور بھی الٰہ کا معبود ہے۔ پاک اور برتر ہے اللہ کی ذات اس سے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ اور پھر اور آگے چل کر فرماتا ہے "اے پیغمبر تم انکو انکی اپنی حالت پر چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ عذاب کا دن اپنا آدے۔ جسکی دہشت کے وہ بیہوش کئے جاویں گے۔"

اُس دن ان کے مکرو فریب کچھ بھی انکے کام نہ آوینگے اور نہ ہی انکے بتوئے کوئی مدد کو ملے گی۔ کیا ان الفاظ کے ہوتے ہوئے پادرصیا جان یہ کہنے کی جرات کر سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں اس وقت بت پرستی کی عظمت کے خیالات جاگزیں ہو رہے تھے۔

سورہ طور سے پیچھے چلیں تو الذریت ہے اسجگہ بھی بتوں کی اسی بے حقیقتی پر زور دیا گیا ہے۔ ”اور آسمان کو دیکھو ہم ہی نے اپنے ہاتھوں سے اسے بلند کیا اور ہم بڑی وسیع قدرت والے ہیں اور زمین ہم ہی نے اسکو بچھایا ہم کیسے اچھے بچھائیوالے ہیں پس اے لوگو تم اللہ ہی کی طرف بھاگو اور اسی کی پناہ لو میں اسکی طرف سے تمکو اسکے عذاب سے کھلا کھلا ڈرائیوالا ہوں۔ اور خدا کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہرائو۔ میں اسکی طرف سے تمکو اسکے عذاب سے کھلا کھلا ڈرائیوالا ہوں“ افسوس کہ پادرصیا جان اپنے ذہن سے ہی عجیب عجیب باتیں اسلام کی تحقیق کیلئے گھڑتے رہتے ہیں اور واقعات کی مطلق پروا نہیں کرتے۔ ان دو سورتوں میں کوئی شہادت ہے جس سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بتوں کی عظمت کا خیال آنا شروع ہو گیا تھا۔ اگر اس سے بھی اوپر پیچھے چلے جائیں تو بتوں اور بت پرستی سے وہی بیزاری اور اللہ تعالیٰ پر وہی کامل اور مضبوط ایمان آنحضرت کا نظر آتا ہے۔ قل یا ایہا الکفران لا اعبد ما تعبدون ولا انا تم عبدون ما اعبدون لا انا عابد ما عبدتم ولا انا تم عبدون ما اعبدکم وینکم ولی دین اور پھر اس بت پرستی سے بیزاری کے بعد خدا کی توحید کامل کو ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے۔ قل هو اللہ احد۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفو احد۔

پھر میور نے یہ لکھا ہے کہ سورہ النجم کے بعد بھی مدت تک یہ خیالات آنحضرت کے دل میں رہے اور آخر آہستہ آہستہ دور ہوئے۔ اسکے لیے چند سورتیں بعد کی لے لو۔ راڈ ویل نے اسکے بعد المعارج۔ الرحمن۔ القمر اور الصافات کو رکھا ہے۔ اور جو شخص چاہے ان سورتوں کو پڑھ کر دیکھ سکتا ہے کہ آنحضرت کا قلب ہمیشہ ان خیالات کے پاک رہا ہے جو آپ کی طرف اس قصہ میں منسوب کیے گئے ہیں۔ قدر ہم بخوضوا و یعبوا حتی یلقوا یومہم الذی یوعدون۔ اور بل الساعة موعدهم والساعة ادہی و امر۔ اور ولقد اہلکنا اشیا علم فہل من مکر۔ اور انکذا لک نفعل بالجرمین انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یتکبرون۔ ویقولون انا لانتارکوا التنا الشاعر محبون۔ اور ایسا ہی اور بہت سی آیات ہیں جسے قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ دوسرے لطیف ہیں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ملتا نہ سورۃ النجم سے پہلے اور نہ بعد جس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکے کہ معاذ اللہ آپ بت پرستی کے قابل ہونے شروع ہو گئے تھے۔ نہ ہی صرف اس ایک قصہ کو الگ چھوڑ کر حدیث میں کوئی ایسا لفظ پایا جاتا ہے۔ اور وہ روایت بھی جس کا موضوع ہونا میں مختلف وجوہ سے ثابت کر چکا ہوں میور کے

قول کی مصدق نہیں۔

مگر سب سے بڑی شہادت اس قصہ کے موضوع ہو سکی خود اسی سورہ والنجم سے ہی ملتی ہے۔ ان دو فقرہ کو ملک الغرائق العلیٰ وان شفاعتہن تر تفضی۔ ہم بھی شیطانی ہی کہتے ہیں کیونکہ یہ کسی مفتری کے بنائے ہوئے ہیں اور میں یہ دکھاؤں گا کہ اس سورت کے باقی مطالب کو نہ نظر رکھ کر کوئی شخص یہ خیال نہیں کر سکتا کہ یہ دو فقرے کبھی اس سورت کا جزو بھی ہو سکتے تھے۔ یا یہ کہ باقی تمام آیات کے ہوتے ہوئے کفار ان دو فقرہ کو خوش ہو سکتے تھے۔ چنانچہ ان آیات پر غور کر نیسے معلوم ہوتا ہے کہ دو حالتوں کا چارہ نہیں۔ یا یہ کہ یہ فقرے کبھی سورہ نجم میں داخل ہی نہیں ہوئے اور یا اگر یہ بھی داخل تھے تو اس وقت یہ سورت انہیں دو فقرہ کی بنی ہوئی تھی۔ کیونکہ باقی تمام آیات کا مضمون ان فقرہ کے مضمون کی تردید کرتا ہے۔ میں نے اس سورت کو بار بار پڑھا ہے اور میں حیران ہوں کہ باقی آیات کے ہوتے ہوئے یہ فقرے اس سورت میں کیونکر رہ سکتے تھے اور چونکہ یہ یقینی امر ہے کہ کل کی کل سورت کفار کے روبرو پڑھی گئی پس ہمارے مطلب کے لیے صرف اس قدر کافی ہو گا کہ اگر ایک آیت اس سورت کی بھی ان فقرہ کے مضمون کی صحیح الفاظ میں تردید کرتی ہو تو یہ نتیجہ قطعی ہو گا کہ یہ دو فقرے کیسے اس سورت میں داخل نہ تھے +

اول میں سید صاحب کے اعتراض کو ہی لیتا ہوں وہ کہتا ہے کہ پہلے کفار کے روبرو یہ دو فقرے ہی پڑھے گئے تھے ملک الغرائق العلیٰ وان شفاعتہن تر تفضی۔ مگر بعد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال کر انکی بجائے یہ آیت ڈال دی۔ اَلَمْ يَذْكُرْ لَكَ الْاِنْشَاءُ۔ وہ گویا اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ سورت کی باقی تمام آیات اسی طرح ہیں اور صرف اسی ایک آیت میں ہی تبدیلی ہوئی اسکی بجائے اسے یہ ماننا پڑتا ہے کہ کفار کے روبرو آنحضرت نے سورہ نجم کے اس حصہ کو یوں پڑھا۔ اَفَرِيتُمُ اللّٰتِ وَالْعِزَّىٰ وَمُنۡوَةَ الثَّالِثَةِ الْاٰخِرٰی۔ ملک الغرائق العلیٰ وان شفاعتہن تر تفضی۔ ان ہی الاسماء سمیت جو انتم و آباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان ان یتبعون الا الظن و ما تتوی الا النفس و لقد جاہلہم من ربہم الہدیٰ ام لا انسان ما منی ظلمۃ الاخرۃ والا اولیٰ۔ و کم من ملک فی السموات لا تغنی شفاعتہم شیئا الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء و یرضیٰ + جسکے معنی یہ ہونگے۔ بھلا تم نے لات اور عزیٰ اور اس تیسرے بت منات کے حال پر بھی نظر کی یہ بلند مرتبہ بتیں ہیں جنکی شفاعت پسندیدہ ہے یہ تو نہ نام ہی نام میں جو تم نے اور تمہارے بڑوں نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں خدا نے انکے معبود ہونیکے کوئی سند نہیں اتاری۔ یہ لوگ (یعنی مخاطب قریش) اپنی انکوں اور انسانی خواہشوں پر چلتے ہیں۔ حالانکہ پروردگار لیٹھنے انکے پاس ہدایت بھی آچکی ہے۔ کیا انسان کو وہ بات لمحاتی ہے جسکی وہ

خواہش کرتا ہے۔ آخرت اور دنیا تو سب کچھ خدا کے ہاتھ ہی ہے (اور یہ بت تو ایک بالکل بے حقیقت چیز نہیں کہتے فرشتے اسمانوں میں بھرے پڑے ہیں کہ انکی سفارش بھی کچھ کام نہیں آتی مگر اگر خدا کسی کی نسبت چاہے اور اجازت لے اور پسند فرمائے) سیل کی تردید کی اس سے بڑھ کر کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ اور یہ ترجمہ ہی اسکی حماقت اور نادانی کے اظہار کے لیے کافی ہے۔

اس زد سے بچنے کے لیے جو سیل صاحب نے نادانی سے اپنے اوپر وار دکی ہے واضحین قصہ نے یہ بات گھڑی ہے کہ یہ کل کی کل آیات جو میں نے اوپر نقل کی ہیں ان سب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ کر کل کی بجائے صرف یہی دو فقرے پڑھ دیئے تھے۔ مگر اس سے بھی انکی غرض پوری نہیں ہوئی۔ ہاں اگر یہی کہہ دیتے کہ ساری سورت ہی نہیں پڑھی تھی اور صرف یہی دو فقرے پڑھے تھے تو انکی بات کچھ بن جاتی۔ اس روایت میں جو اوپر نقل کی گئی ہے یہ کہا گیا ہے کہ دوبارہ لمن یشار ویرضی تک کلام نازل ہوا جو پہلے نازل نہ ہوا تھا اس بات کو بھی اگر دلیل کی خاطر ہم تسلیم کر لیں تو آگے بچھو وہی مشکل ہے کیونکہ پھر صورت آیات کی یہ ہوگی کہ بتو انکی عظمت اور شفاعت کو تسلیم کر نیکے بعد ساتھ ہی یہ الفاظ سنائے گئے ہونگے۔ ان الذین لا یومنون بالآخرة لیسمون الملئکة تسمیة الانشی و ما لهم بہ من علم ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً۔ یعنی جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہی فرشتوں کو عورتوں کے نام دیتے ہیں۔ اور انکو کوئی بھی علم نہیں بلکہ انکو انکے پیچھے چلتے ہیں اور انکل حق کے سامنے کچھ بھی کار آمد نہیں۔ اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ یہ جو عرب کی دیویاں تھیں انکو یہ لوگ ملائکہ کے منظر کہا کرتے تھے کیونکہ وہ ملائکہ کو بھی مونث ہی سمجھتے تھے اور خدا کی بیٹیوں کہتے تھے۔ گویا اس جگہ پھر بتو انکی شفاعت اور انکی عظمت کی تردید ہے کیونکہ اس امر کو جیسا کہ اس سے پہلے بھی ظن کہا گیا ہے یہاں پھر ظن ہی کہا گیا ہے یعنی کفار کو واقعی تو کوئی علم نہیں کہ انکی دیویاں ملائکہ کی منظر ہیں کہ نہیں صرف ایک بات انہوں نے اپنے دل میں فرض کر رکھی ہے مگر اس انکل سے وہ بچ نہیں سکتے کیونکہ خدا کی توجہ تو حق امر ہے اور بتو انکو ساتھ شریک یا شفیع ٹھہرانا محض انکل بازی نہ یہ بات ہی حق ہے اور نہ اسکی انکے پاس کوئی دلیل ہی ہے پھر آگے فرمایا ذاعرض عن من توئی عن ذکرنا یعنی جو شخص ہماری یاد سے روگردانی کرتا ہے تو بھی اس سے اعراض کر۔ اور اسکی طرف توجہ بھی نہ کر۔ اب جیسا کہ کہا جاتا ہے اگر کفار واقعی آنحضرت کو مان چکے تھے تو یہاں خدا کس سے اعراض کر نیک حکم دیتا ہے۔ اور جب بتو انکی عظمت کو مان لیا گیا تو وہ کون شخص عرب میں باقی رہ گیا تھا جسکی خدا فرماتا ہے کہ وہ ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے کیونکہ خدا کو تو وہ لوگ پہلے بھی مانتے تھے۔ صرف نقص یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بت ہماری شفاعت کر نیگے اور وہ خدا کے نزدیک بلند مرتبہ رکھتے ہیں جب ان دونوں باتوں کو آنحضرت نے تسلیم کر لیا تو اب

من تو لی عن ذکرنا کسکو کہہ رہے تھے اور کفار کیسے حلق تھے کہ وہ وہی الفاظ سن رہے تھے جو آج تک سنتے رہے اور پھر انہوں نے نہ کہا کہ ابھی تو آپ بتوئی شفاعت اور عظمت کو مان چکے ہیں اور اب یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ تعجب کا مقام ہے کہ جس عقیدہ کے سبب کفار کو برا کہا جاتا تھا اس عقیدہ کی صحت کو تو نبی کریم تسلیم کر لیں اور پھر الفاظ وہی اور پھر آگے قرآن شریف فرماتا ہے۔ ان ربک ہوا علم بن ضل عن سبیلہ و ہوا علم بن اعتدای۔ تیرا پروردگار جانتا ہے کہ اسکی سچی راہ سے بھٹکا ہوا کون ہے اور وہ اسکو بھی جانتا ہے جو راہ راست پر ہے۔ کیا خوب۔ ایسا بھٹکا ہوا کون تھا۔ اور راہ راست پر کون مذہب تو سب ایک ہو چکا تھا کیونکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ آنحضرت بھی اسی راہ کو اختیار کر چکے تھے جسکی آج تک وہ خدمت کرتے رہے تھے۔

پھر اور آگے چلو۔ وہی خدا واحد کی توحید اور عظمت اور بتوئی بے حقیقتی اور زمین و آسمان کی کسی چیز میں شریک نہ ہونا نظر آتا ہے۔ ام لم ینبأ بانی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وقی الا ان نزولہ و ازرتہ و زراخری وان لیس الا انسان الاماسعی۔ دیکھا اسکو ان باتو کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں۔ اور نیز ابراہیم کے جنہوں نے کل احکام الہی کی قرآن برداری کی۔ کہ کوئی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکا اور یہ کہ انسان کو دنیا ہی ملیگا جتنی اسنے کوشش کی، بت پرست یہ کہتے تھے کہ ہمارے گناہ بتوئی سفارش سے معاف کر دیئے جاویں گے اور اسکو وہ شفاعت سمجھتے تھے اور یہی دراصل انکی بدکاریوں کی جڑ تھی جیسا کہ اہل عیسائی بھی اسی بات پر زور دیتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انکا بت مسیح ہے۔ لات اور عزلی نہیں جتنک پہلے یہ عقیدہ کفار کا دور نہ کر دیا جاتا اسوقت تک کوئی امید نہ تھی کہ وہ اصلاح پر آسکیں ماب یہ آیت صاف طور پر بتاتی ہے کہ اسی سورہ نجم میں ہی بتوئی شفاعت کا انکار ہے کیونکہ صاف طور پر کہا گیا ہے کہ انسان کا اپنا عمل ہی کام آویگا اور کسی بت یا مسیح کی سفارش کام نہ آویگی۔ اسقدر ظاہر الفاظ کے ہوتے ہوئے یہ کسقدر جرات ہے کہ کہہ دیا جاوے کہ آنحضرت نے بتوئی شفاعت کو تسلیم کر لیا تھا اور بضر محال اگر کو بھی لیا تھا تو کفار بھی عجیب حلق تھے کہ وہ اس آیت پر بھی یہ نہ بول اٹھے کہ ابھی تو آپ بتوئی شفاعت کو تسلیم کر آئے ہیں اور ابھی اس سے انکار کرتے ہیں میں تو جوں جوں اس سورت کو پڑھتا ہوں حیران ہی ہوتا ہوں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اس قصہ کی صحت کو تسلیم کیا ہے قرآن شریف پر ایک لمحہ کیلئے بھی غور نہیں کیا اس سورت کا ایک ایک لفظ بت پرستی اور بتوئی شفاعت کی تردید کر رہا ہے۔

اب اور آگے چلئے۔ تو ایک ایک لفظ سے پایا جاتا ہے کہ کل عظمت اور جلال اللہ کیلئے ہے اور دنیا میں ہر ایک کا رد بار کا کرنیوالا وہی ہے۔ بہت نہ کسی کو مدد دے سکتے ہیں نہ مالدار دے سکتے ہیں نہ عذاب دے سکتے ہیں نہ عذاب بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ان سب کاموں کا کرنیوالا ہے۔ فرمایا۔ وان الی

ربک المنتہی وانہ ہواضحک وایکلی وانہ ہوامات وایحی وانہ خلق الزوجین الذکر والانثی من نطفۃ اذ ثمتے وان
علیہ النشاة الاخری۔ وانہ ہواغشی واقفی وانہ ہورب الشرعی النہ اہلک عادہ الاولی۔ وثمود انما البقی۔ وقوم
نوح من قبل انہم کانوا ہم اظلم واطفی۔ والموتفکۃ اھوی۔ فغشھا ماغشی۔ فبامی الاء ربک تتمازی بہذاذیر
من النذر الاولی آزفت الآزفۃ۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفۃ لمن ہذا الحدیث تعجبون۔ وتضحکون ولا
تہکون وانتم سادون۔ فاسجدوا للہ واعبدوا + یکہ سب امور کانتہی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے اور خدا ہی ہے
جو ہنسنا اور رلاتا ہے۔ اور خدا ہی ہے جو مارتا اور جلاتا ہے اور خدا ہی ہے جو نطفہ سے جب وہ رحم مادہ میں
پہنچایا جاتا ہے تروادہ دو جوڑے پیدا کرتا ہے اور خدا ہی ہے جس نے آخرت میں جلا اٹھاتا ہے اور خدا ہی ہے
جو مالدار اور صاحب سرمایہ کرتا ہے اور خدا ہی ہے جو شرعی ستارے کا مالک ہے۔ (ان سب آیات میں بت پرستی
کی لفظ لفظ میں تردید کی ہے) اور خدا ہی ہے جس نے عاد اولی کو ہلاک کیا اور ثمود کو بھی یہاں تک کہ ان میں سے
کوئی نہ چھوڑا۔ اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا۔ کیونکہ خود وہی بڑے ظالم اور سرکش تھے اور الٰہی
ہوئی بستیوں کو بھی اسی نے الٹا دیا۔ سوان پر جو تباہی آئی سو آئی۔ اے انسان تو اپنے پروردگار کی کوئی نسی
لغمتوں میں شک کر گیا۔ یاد رکھو جیسے پہلے عذاب الہی سے ڈرنا تو لے گذرے ہیں ویسا ہی عذاب کے ڈرنا تو
یہ رسول بھی ہے۔ یاد رکھو کہ وہ ہولناک گھڑی قریب لگی ہے۔ سوائے خدا کے کوئی نہیں جو اسکی مصیبت کو
ٹال سکے۔ کیا تم لوگ اس بات سے تعجب کرتے ہو اور نہتے ہو اور روتے نہیں اور تم کہے کہے رہ گئے ہو۔
چاہئے کہ خدا ہی کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔

اگر شفاعت کے مفہوم کو سمجھ لیا جائے تو اور بھی اس قصہ کا جھوٹ ہونا واضح ہو جاتا ہے بتو کی شفاعت
سے جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ بت پرستوں کا یہ منشا تھا کہ جس عذاب کی دھمکیاں بار بار بتی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں وہ عذاب اس شفاعت کی وجہ سے ٹل جائیگا پس بتو کی شفاعت کا تسلیم کرنا
یہ معنی رکھتا تھا کہ جس عذاب کے ابتک کفار کو ڈرایا جاتا تھا وہ اب نہیں آئے گا۔ پر کیا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے یہ مان لیا۔ کم از کم اگر عذاب الہی کا اس سورت میں کوئی ذکر نہ ہوتا تو بھی مخالفین کو ایک سنگا پڑنیکی
گنجائش تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب کے آنحضرت پر یہ الزام لگایا جو اٹھایا اس سورت میں وہ تمام باتیں
جمع کر دی ہیں جو بتو کی شفاعت کے منافی ہیں۔ اور ان میں سب کے آخر وعدہ عذاب ہے۔ اور صرف وعدہ عذاب
ہی نہیں بلکہ بصراحت تمام تر یہ بھی بیان کر دیا کہ خدا سوا کوئی متا رب اسکو ٹال نہیں سکتا اور وہ مصیبت
کی گھڑی ضرور ضرور تم پر آوے گی۔ کس قدر صاف الفاظ میں انکو سمجھایا گیا کہ بڑی بڑی طاقتور قوموں عاد و
ثمود کو ہلاک کیا گیا اور نوح کی قوم غرق کی گئی۔ اور بستیوں کی بستیاں تہ و بالا کر دی گئیں۔ یہ نہ سمجھو کہ اب

کہ اب تمہارے لئے خدا کا وعید پورا نہ ہوگا۔ ضرور ہوگا۔ اور تمہارا کوئی بت تمہاری مدد کر کے اس عذاب کو مائل نہیں سکیگا۔ ہاں اگر بچنا چاہتے ہو تو او اگیلے خدا کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو کہاں ہے وہ شفاعت جسپر پادریسا جہان قرآن کریم کی ناواقفیت کی وجہ سے اسقدر زور دیتے ہیں یہ نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ کھلا انکار بتوں کی شفاعت کا اور کیا ہو سکتا ہے۔ ہاں جو شخص تعصب کی پٹی آنکھوں پر باندھ لے اسکا اختیار جو چاہے کسے مگر جو شخص غور کر سکتا ہے وہ غور کرے کہ اس قصہ میں کس قدر چھوٹے کام لیا گیا ہے۔

اور بھی بہت سی باتیں ہیں جن پر الگ الگ غور کرئیے اس قصہ کا وضعی ہونا ثابت ہوتا ہے اسی سورت کے ابتدائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:- وما یطق عن الہوی ان ہوا لا وحی یوحی یعنی پیغمبر اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتا بلکہ ہر ایک لفظ جو وہ کہتا ہے وہ وحی ہے جو خدا کی طرف سے وحی کیجاتی ہے۔ کس قدر تعجب ہے کہ قرآن شریف تو آنحضرت کو اس الزام سے بری کرے کہ وہ اپنی خواہش سے باتیں بنا کر کہہ دیتے ہیں اور قصہ کے بنائینا لے یہ الزام لگا دیں کہ چونکہ آنحضرت کی یہ خواہش تھی کہ کچھ بتوں کی بھی تعریف کر دیا جائے اسلئے خدا کی وحی کو نعوذ باللہ اپنے خود اپنی خواہش نفس بدلیا جو شخص قرآن کریم کو قبول کرتا ہے اسے اس قصہ کو یقیناً وضعی ٹھہرانا پڑے گا۔ اور خدا نے قرآن شریف میں بار بار یہ بھی فرمایا ہے کہ شیطان کو اس کے نیلے غرض بندہ کوئی تسلط نہیں دیا جاتا پس یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ وہ اسقدر تسلط پا جاوے کہ خدا کے کلام کی بجائے اپنا کلام نبی کے منہ میں ڈال دے نعوذ باللہ من ذلک۔ ایسا ہی سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:- فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضیٰ من رسول فانہ یسلک من بین یدہ ومن خلقہ یرصد لعلہ ان قد البغوار سلط ربہم یعنی اللہ تعالیٰ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر برگزیدہ پیغمبر ان میں سے جسپر چاہے ظاہر کرتا ہے۔ اور رسولوں کے آگے اور پیچھے وہ فرشتوں کے پرے رکھتا ہے تاکہ دیکھ لے کہ پیغمبروں نے اپنے پروردگار کے پیغام کو ٹھیک ٹھیک لوگوں تک پہنچا دیا۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جن تک لوگوں تک خدا کی آماری ہوئی کلام نہیں پہنچ جاتی اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا پس وہ قصہ جسکے رو سے قبل از بلاغ ہی وحی کے الفاظ میں تغیر آگیا۔ قرآن کریم کے رو سے باطل اور غلط ٹھہرتا ہے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عرب کے بت پرستی ہی سمجھتے تھے۔ کہ انکے بتوں کو خدا نے طاقت دے رکھی ہے اور انکی شفاعت کا اعتقاد رکھتے تھے پس اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی عظمت اور شفاعت کو مان لیتے تو معاذ اللہ گویا انہوں نے کامل بت پرستی کا مذہب اختیار کر لیا ہوتا اس صورت میں وحی الہی کے کیا معنی کیونکہ وحی کا نزول تو بت پرستی کی بجائے کیلیے شروع ہوا تھا اور یہی آنحضرت کا دعوے تھا پس جب بت پرستی ہی حق ہوگی تو نہ وحی ہی رہی اور نہ نبی ہی رہا۔ اس صورت میں تو یہ لازم آتا تھا کہ جسقدر قرآن کریم

اس وقت تک نازل ہو چکا تھا۔ اس سب کو بت پرستی کی مذمت کے سبب معاذ اللہ غلط سمجھ کر بالکل ترک کر دیا جاتا۔ اور تمام مسلمان پھر اپنے آبائی مذہب بت پرستی میں داخل ہو کر تمام جماعت درہم برہم ہو جاتی اور اس صورت میں خبر یہ مشہور ہونی چاہیے تھی کہ تمام مسلمانوں نے بت پرستی کا مذہب اختیار کر لیا ہے نہ یہ کہ کفار مسلمان ہو گئے ہیں۔ اور وہ مسلمان جنہوں نے بت پرستی کو ترک کر کے نہایت سخت مصیبت اور تکلیفیں اٹھائی تھیں اور کو طرح سے کفار کے ظلموں کا نشانہ بنے تھے کیا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھتے کہ آپ نے برس ہم سے بت پرستی چھڑوا کر ہر کو طرح کی مصائب میں ڈالا گھر و نئے الگ کیا جا یادیں چھڑائیں۔ رشتہ داروں کو دشمن بنایا۔ اور اب آپ پھر ہمیں سی بت پرستی کی تعلیم دیتے ہیں۔ ایک غور کرنے والا انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ کیلئے بھی بتوں کی شفاعت کو تسلیم کر لیا ہوتا تو ضرور یہ سب باتیں فی الفور وقوع میں آجاتیں۔ مگر چونکہ یقینی امر ہے کہ انہیں سے کوئی بات بھی واقع نہیں ہوئی اس لیے یقینی اور قطعی نتیجہ ہے کہ یہ قصہ اسلام کے دشمنوں کا افتراء ہے اور جب مشہور ہو گیا تو بعض غیر محتاط مسلمانوں کے اندر بھی مشہور ہو کر مان لیا گیا۔ جیسا کہ اور بت سی وضعی احادیث مشہور ہو کر مان لی گئی تھیں جب تک کہ بڑے بڑے محققین نے کوششیں کر کے اسے چھوٹا ہونیکو ظاہر نہیں کیا۔ دوسرے طرف جیسا کہ اس قصہ سے پایا جاتا ہے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ وقت کفار قریش واقعی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منع ہو گئے ہوں۔ اور قرآن کریم کو وحی الہی سمجھ کر اپنی مجلسوں میں پڑھنا شروع کر دیا ہو۔ یا اسکی چند سورتیں مسلمانوں کی طرح حفظ کر لی ہوں یا مسلمانوں کی طرح نمازیں پڑھنی شروع کر دی ہوں اور جماعت میں شریک ہونے لگ گئے ہوں۔ خواہ ایک آدھ دن کیلئے ہی سہی۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سمجھ دار آدمی ان واقعات کی موجودگی میں اس قصہ کو صحیح سمجھے گا۔

دوام رہتی ہیں جنہر کچھ روشنی ڈالنے کی ضرورت معلوم ہوتی ہو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی تو کفار جو سن رہے تھے وہ سجدہ میں کیوں گر گئے۔ اس سورہ کے آخری رکوع میں خداے تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا خاص طور پر ذکر ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ کیونکر اسکی غیرت نے اور اس کے غضب کی آگ نے ان لوگوں کو بھسم کر دیا۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو تسلیم نہ کیا بلکہ مخالفت و نفرت سے لگے رہے۔ چنانچہ رکوع کے ابتدا میں خداے تعالیٰ کی طاقتوں کا بیان کر کے اخیر میں ان معصوب قوموں کا حال بیان کیا ہے۔ جنہوں نے انبیاء کی نصیحتوں کو نہ مانا اور انہیں ٹھٹھا کیا۔ کیونکہ عباد اور ثمود اور نوح کی قوم ہلاک کی گئی کیونکہ انہوں نے خدا کے احکام سے سرکشی کی۔ کیونکہ ابابستین کا تختہ الٹا کر ایک ہم میں ہی انکو ہلاک کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے بدکاری اور بت پرستی کو نہ چھوڑا

اور یہ سب باتیں بیان کر نیکی بعد کفار کو مخاطب کر کے یوں فرمایا گیا کہ یہ مٹ سمجھو کہ پہلے لوگ نبیؐ کی مخالفت سے ہلاک ہو گئے تو تم بھی رہو گے۔ تمہارا وقت اب قریب آ گیا ہے اور اس گھڑی کی خطرناک مصیبت کو تمہارے سر کوئی بھی سوا خدا کے ٹال نہیں سکتا۔ یہ خالی نصیحت کی باتیں نہ بھنیں جو وہ لوگ سنتے اور لاپرواہی سے اٹھ جاتے یہ ایک خطرناک مصیبت کی خبر تھی۔ لفظ کیا تھے۔ گویا بجلی کی کڑک تھی اور اس سر اسیمبلی اور خوف کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے سورت کو ان الفاظ پر ختم فرمایا کہ یہ خبر جو مکتوبی گئی ہے۔ اس سے تعجب مت کرو۔ یہ رونے کا وقت ہے اور سنسنے کا نہیں۔.....

..... خدا کو سجدہ کرو۔ اور اسی کی عبادت کرو۔ تا وہ اس عذاب کو تمہارے سر سے مٹا دے۔

ان الفاظ پر پہونچ کر آنحضرتؐ سجدے میں گر گئے اور آپؐ کے ساتھ کل مسلمان بھی۔ ایک طرف اس نظارے کا اثر جادو کی طرح ہوا۔ دوسری طرف وہ عذاب کے وعید سے مرعوب ہوئے تھے ان دونوں باتوں نے مل ملا کر ایک فوری اثر کفار پر کیا کہ وہ بھی بے اختیار خدا کے آگے سجدے میں گر گئے۔

یہ قرآن کریم کا ایک معجزہ تھا اور آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک عظیم الشان نشان۔ اس سے پہلے بھی عذاب کے وعید کو قریش محض لاپرواہی نہ سمجھتے تھے۔ بلکہ انکے دل اندر ہی اندر سے کھائے جا چکے تھے۔ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے وہ بہت ڈرتے تھے اور اس قسم کے کئی واقعات احادیث اور سیرت کی کتابوں میں بیان کئے گئے ہیں۔ ایک دفعہ جب آپؐ کفار کی مجلس کے پاس سے گزرے تو آپؐ پر استہزاء کیا گیا لیکن جب آپؐ واپس آ کر ٹھہر گئے تو کسی کو بات کر نیکی جرات نہ ہوئی کیونکہ وہ خوف کرتے تھے کہ شاید آپؐ بدعا کریں۔ ایک دفعہ جب حضرت عمرؓ نے آپؐ کے قتل کا ارادہ کیا تو وہ جنگل میں چھپے رہے کہ جب آپؐ رات کو نماز کیلئے نکلنے لگے تو اس وقت مارو لگا۔ جب آدھی رات کے قریب ہوئی تو جنگل میں سے لا الہ الا اللہ کی آواز آنی شروع ہوئی۔ وہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ جب انکے پاس سے آپؐ گزر گئے تو وہ بھی آپؐ کے پیچھے پیچھے چلے۔ اور پھر خیال کیا کہ سجدے میں جائینگے تو اس وقت مارو لگا۔ سجدے میں آپؐ کی دعاؤں اور گریہ و زاری نے ایسا اثر حضرت عمرؓ پر کیا کہ وہ آگے بڑھنے کی جرات نہ کر سکے جب آپؐ نماز سے فارغ ہو کر واپس چلے تو حضرت عمرؓ آپؐ کے پیچھے ہوئے۔ آخر آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اے عمرؓ تو نہ دن کو میرا چھوڑتا ہے نہ رات کو۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں۔ میں نے سمجھا کہ اب مجھ پر بددعا کریں گے۔ سو انہوں نے کہا کہ آپؐ مجھ پر بددعا نہ کریں اور میں پھر آپؐ کو تکلیف نہ دوں گا۔ ایسا ہی جب عتبہ بن ربیعہ کفار کا پیغام لیکر آپؐ کے پاس پہونچا تو آپؐ نے جواب میں سورہ حم السجدہ پڑھنی شروع کی جب آپؐ اس آیت پر پہونچے فان اعرضوا فقل

اندر تکم صاعقہ مثل صاعقہ عاد و ثمود۔ تو قبضہ لے آپکے منہ پر ماتھ رکھ دیا اور رحم کا واسطہ دیکر عرض کیا کہ اور کچھ نہ کہیں۔ پھر جب قریش سے ملے تو انہوں نے کہا کیا تو صابی ہو گیا ہے۔ وہ غضبناک ہو کر بولا کہ نہیں میں نے سب کچھ کہا اور جو جواب آپ نے مجھے دیا وہ نہ شعر ہے نہ سحر ہے اور نہ کہانت ہے۔ اور جب آپ ان الفاظ پر پہنچے صاعقہ مثل صاعقہ عاد و ثمود۔ تو میں نے آپکے منہ پر ماتھ رکھ دیا اور رحم کا واسطہ دیا کہ یہ نہ کہیں۔ اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کہتے ہیں تو جھوٹ کبھی نہیں کہتے اور میں ڈر گیا کہ ہم پر عذاب نازل ہو۔ یہ بالکل سچ ہے جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور جیسا کہ ان واقعات سے ظاہر ہے کہ قریش کے دلوں میں آپ کی صداقت چری ہوئی تھی اور شروع سے ہی ان کے دلوں میں یہ کھٹک پیدا ہو گیا تھا کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ ہو کر رہے گا پس ضروری تھا کہ اس طرح بالمشافہ جب انہوں نے اس پیشگوئی کو آنحضرت کے منہ سے سنا تو وہ مرعوب ہو جاویں اور اس خالق کے آگے اپنے سر جھکا دیں جس کے وجود کے وہ پہلے بھی منکر نہ تھے۔

در حقیقت قرآن کریم کے اندر ایک ایسا اعجاز تھا کہ بعض وقت خالی اسکے پڑھے جانے سے ہی سامعین پر اس کی صداقت کا اثر ہوتا تھا اور پھر ساتھ اسکے کلام ایسا فصیح و بلیغ کہ کفار بھی اسکے آگے سجدے میں گر جاتے تھے اسی لیے اسکے اعجازی اثر کی وجہ سے ہی قریش نے حضرت ابوبکر کو اپنے گھر باہر نکل کر قرآن شریف پڑھنے سے روک دیا تھا کیونکہ اس کا اثر سامعین پر ہوتا تھا اور اس کلام میں ایک کشش تھی اور ان کو اندیشہ تھا کہ لوگ مسلمان ہوتے چلے جائیں گے۔ ان باتوں سے قیاس ہو سکتا ہے کہ جب خود مہبط وحی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کفار کی ایک مجلس میں اس سورہ شریفہ کو پڑھا ہو گا تو اس کا کیسا اثر ہوا ہو گا۔ ایک طرف کلام کا اعجازی اثر اور دوسری طرف مضمون بھی وہ جو کفار کے دل کو کھا جانے والا تھا۔ پہلی قوم میں کس طرح عذاب الہی سے ہلاک کی گئیں کہ ان کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ وہ وقت تمیز بھی آئی والا ہے۔ پس اس ایک خدا کی طرف رجوع کرو جو تمہارا خالق ہے اور جو اس عذاب سے تمہیں بچا سکتا ہے اس اعجازی اثر اور خوف کے نیچے ایک لمحہ کیلئے قریش اپنی مخالفت کو بھول گئے اور اپنے ماتھے زمین پر خدائے ذوالجلال کے آگے رکھ دیئے کیونکہ اس کی ہستی کے تو وہ بھی قائل تھے اور خدا کو سجدہ کرنا وہ برا بھی نہ سمجھتے تھے خود سوچ لو کہ ان دو باتوں میں سے کونسی اغلب ہے۔ یا یہ کہ کفار خدا تعالیٰ کو سجدہ کریں جس کی ہستی کو وہ مانتے تھے اور جس کے نیچے اپنے بتوں کو وہ چھوٹے دیتا اور دیو پاں مانتے تھے یا یہ کہ آنحضرت بتوں کی عظمت کو تسلیم کر لیں جس کی تردید میں آپ کئی سال سے وعظ کر رہے تھے اور کبھی ایک لمحہ کیلئے بھی ان کی شفاعت کے قائل نہ ہوئے تھے اگر باقی تمام وجوہات کو نظر انداز بھی کرو یا جائے تو بھی خالی ہی مقابلہ ہی اس قصہ کے وضعی ثابت کر نیکی لیے کافی

ہے۔ یہ بہت قرین قیاس ہے کہ طرح طرح کے اثر و تکلیف کے نیچے اگر جسکی نظیریں اس واقعہ کے علاوہ بھی ملتی ہیں کفار اپنی مخالفت کو ایک لمحہ کے لیے بھول گئے ہوں۔ کیونکہ وہ مخالفت حق پرستی نہ تھی حالانکہ اس سے بڑھ کر اور کوئی بعید از قیاس بات ہی نہیں کہ اس قدر پر زور تعلیم بت پرستی کی ترویج میں دیتے دیتے اور واقعی بتوں کی بے حقیقتی پر یقین کامل رکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی عظمت اور شفاعت کے قابل ہو جاتے یا سعادۃ اللہ بالفاظ دیگر بت پرستی کو اختیار کر لیتے +

اسکے بعد صرف چند آیات کی تشریح باقی ہے جنکو اس قصہ کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے ان میں سب زیادہ زور سورہ حج کی آیت و ما ارسلنا من قبلك من قبلك پر دیا جاتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ جن لوگوں نے یہ پہلو اختیار کیا ہے انہوں نے قرآن شریف کو کھول کر نہیں پڑھا۔ اور اس آیت کے ماقبل و مابعد کی آیتوں پر کچھ بھی غور نہیں کیا۔ وہ رکوع جس میں یہ آیت ہے الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔ قل یا ہیا الناس انما انا لکم نذیر مبین۔ اور پھر دو گروہ کر کے فرماتا ہے۔ والذین سعوا فی الیتنا معجزین اولئک اصحاب الحجیم یعنی جو لوگ رات دن اسی جوڑ توڑ میں لگے رہتے ہیں کہ ہماری نشانیاں کو عاجز کر دکھادیں اور انکو ہمارے وعدے کے مطابق غالب ہونے دیں وہ اصحاب الحجیم ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا ذکر ہے کہ انکو رات دن یہی فکر ہے کہ کسی طرح خدا کی باتیں پوری نہ ہوں اور پھر اسکے ساتھ ہی اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ یہ بات صرف اس نبی سے ہی مخصوص نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی کوئی ایسا نبی یا رسول نہیں گذرا۔ مگر جب اس نے خواہش کی کہ دنیا میں پاکیزگی اور سچائی پھیلے تو شیطان نے اسکی آرزو میں روک ڈالی۔ مگر خدائے تعالیٰ ان شیطانی الفاظوں یعنی روکو نہ روکو کر کے اپنی آیات کو (جنکے ہر انیکے لیے مخالفین کو شیش کرتے ہیں) محکم اور غالب کر دیتا ہے یہی معنی ہیں اس آیت کے جسکا بے سمجھی سے بتوں کی تعریف کے جھوٹے قصہ سے تعلق بتایا جاتا ہے۔ و ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمثی القی الشیطانی فی امنیۃ فیسخ اسہ بالقی الشیطانی ثم حکم اللہ آیتہ واللہ علیم حکیم۔ پہلی آیت میں تو مخالفین نبی کریم کا ہی ذکر تھا کہ وہ خدا کی آیتوں کو ہرانے اور عاجز کرینکی کوشش کر رہے ہیں اس دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ ہی ہوتا رہا ہے مگر پھر آخر ایک وقت آجاتا ہے جب مخالفین کی سب کوششوں کو ناکام کر کے خدا تعالیٰ اپنی آیات کو غالب اور محکم کرتا ہے اگر یہ معنی اس آیت کے نہ لیے جاویں تو پہلی آیت کے اسکا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ مابعد کی آیت بھی اسی نتیجہ کی تائید ہوتی ہے کیونکہ ان میں بھی اسی قسم کا ذکر ہے۔ ولا یرال الذین کفروا فی مرتبہ منہ حتی یتیم الساعۃ بعثتہ او یا یم عذاب یوم عقیقہ۔ دوسری دو آیتیں جن سے میوریہ نتیجہ نکالتا ہے کہ ان میں آنحضرت کا اسی قصہ کی طرف اشارہ حسب ذیل میں۔ وان کا دوا یفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیرہ و اذا لاتخذوک خلیلا و لولا ان

نبتنک لقد کدت ترکن الیم شیئا قلیلا اذ لا ذنک ضعف الحیوة وضعف المات ثم لا تنج لک علینا نصیرا۔
 (نبی اسرائیل - ۴۳ - ۴۵) اور بیشک یہ لوگ تو چاہتے تھے کہ تجھ کو اس چیز سے بھکادیں جو ہم نے تیرے طرف
 وحی بھیجی تو کہ افتر کرے تو ہم پر سوا اسکے (یعنی وحی الہی کے) اور اگر تو ایسا کر دیتا (جیسے انکی خواہش تھی) تب
 یہ لوگ تجھے اپنا دوست بنا لیتے۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم نے تجھ کو (پہلے سے ہی) مضبوط کر دیا ہوتا تو تو بھی انکی
 طرف تھوڑا سا جھکنے کے قریب ہو جاتا۔ اور اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم تجھے دگنا عذاب زندگی دنیا اور دگنا
 عذاب آخرت کا چکھاتے۔ پھر نہ پاتا تو اپنے واسطے کوئی ہمیر مرد کر نیوالا۔ تعجب ہے کہ اس آیت کو کس طرح
 اس قصہ کے متعلق بٹھرایا جاتا ہے اس آیت میں تو صرف کفار کی خواہش اور تیاریوں کا ہی ذکر ہے۔ حالانکہ
 قصہ میں یہ مانا گیا ہے کہ کفار اپنا کام پورا کر چکے تھے اور آنحضرت کو راہ حق سے بھکا چکے تھے۔ یہ اشارہ تو
 کفار کی ان کوششوں کی طرف ہے جو انہوں نے مال اور عورتیں اور حکومت اور عزت کے لالچ پیش کر کے آنحضرت
 سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ بتو کی مذمت کو چھوڑ دیں۔ بلکہ ان آیات سے تو صاف اس قصہ کی جو سورہ
 نجم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تردید ہوتی ہے کیونکہ یہاں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح کفار نے آپ کو
 بھکانا چاہا تھا اگر واقعی آپ تھوڑا سا بھی جھک جاتے تو زندگی اور آخرت میں دگنا عذاب دیا جاتا اور
 دنیا میں کوئی آپکی نصرت کر نیوالا نہ رہتا پس اگر آنحضرت نے بتو کی عظمت اور شفاعت کو حسب خواہش
 کفار قبول کر لیا ہوتا تو چاہیے تھا کہ وعید الہی بھی پورا ہوتا۔ مگر اس وعید کے پورا نہ ہونے اور خدا تعالیٰ کے
 آپکی نصرت اور تائید کرتے رہنے نے یہ قطعی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ یہ قصہ محض جھوٹ ہے +

ایک نیا معترض

عصر جدید کے مضمون پر الحکم اور بد میں اس قدر تنقید ہو چکی ہے کہ اگر ایڈیٹر سالہ خصوصیت کے مجھے
 ریویو کے لیے نہ لکھتا تو میں ہرگز اس طرف توجہ نہ کرتا۔ میرے بکرم خواجہ کمال الدین صاحب وکیل چیف کورٹ
 پنجاب لاہور نے جو مفصل اور مبسوط بحث بذریعہ اخبار الحکم شائع کی ہے اور پھر خصوصاً جس تفصیل کے
 ساتھ انہوں نے آئندہ خواجہ غلام الثقلین کی تحریک کے ہر ایک پہلو پر بحث کر نیکا وعدہ فرمایا ہے جسکو
 امید ہے وہ عنقریب کتاب کی صورت میں شائع فرمادینگے اور جس زور سے منشی ذوالفقار علی خان
 صاحب نے عصر جدید کے الزامات کی تردید کی ہے انکے بعد کسی تحریک کی ضرورت نہیں رہتی مگر اس خیال

سے کہ ممکن ہے کہ خواجہ غلام الثقلین جیسا کہ انہوں نے دعوے کیا ہے ہدایت کے لینے پر آمادہ ہوں ہیں انکو انکے اصول بحث کی غلطی سے آگاہ کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اگر عصر جدید کے ایڈیٹر نہیں تو کم از کم حق پسند اجاب یہ سمجھ جائیگے کہ خواجہ غلام الثقلین نے ان اصول کے قایم کرنے میں جنکے رو سے وہ کسی مدعی نبوت کے سچ یا جھوٹ کو پرکھنا چاہتے ہیں بڑی بھاری غلطی کھائی ہے اور اسکی وجہ انکی ذرا شریف اور اصول حقہ مذہب اسلام سے ناواقفیت ہے جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہود اور عیسائیوں نے اپنی کتب کو چھوڑ کر مشرکین عرب کی طرح اعتراض کیے یعنی اسی طرح آج مسلمان قرآن کریم کی کھلی اور سیدھی راہ کو چھوڑ کر یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح اعتراض کر رہے ہیں اور اس تشابہ قلوب کا ثبوت دے رہے ہیں جس کا ذکر قرآن شریف نے سورہ بقرہ میں کیا ہے + اس ایک ہی وقت میں دو مضمون میری نظر کے سامنے ہیں ایک پادری سیل کا مضمون اسلام پر اور ایک خواجہ غلام الثقلین کا مضمون حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سلسلہ پر اور ان دونوں مضمونوں کو پڑھکر میں انکے درمیان کوئی مابہ الامتیاز نہیں پاتا۔ دونوں نے اپنے نزدیک بڑی عقلمندی سے حملے کیے ہیں اور دونوں نے یہی ٹھوکر کھائی ہے کہ جو امتیازی نشان حق اور باطل میں فرق کر نیکا اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتابوں میں قایم کیا ہے اسکو چھوڑ کر ایسے اعتراض کیے ہیں جن کی پوری تردید کر نیکی بعد بھی حق و باطل میں امتیازی نشان قایم نہیں ہو سکتا۔ چار اصول غلام الثقلین نے اپنی طبیعت سے ایجاد کیے ہیں جنکے رو سے وہ حضرت مرزا صاحب کو پرکھنا چاہتے ہیں عدل و انصاف۔ کفایت شعاری سعی و محنت۔ اور اتفاق قومی۔ مگر میں خواجہ صاحب سے دو باتیں پوچھتا ہوں! اول یہ کہ آیا جس شخص میں یہ چاروں اوصاف پائے جاتے ہونگے وہ اسکو نبی ماننے کیلئے تیار ہونگے اور دوم یہ کہ آیا ایک متعصب آدمی جو ایک نبی کے خلاف رائے قایم کر چکا ہے جیسے آپ اسوقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف اور سیل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر چکے ہیں وہ ایسی مبہم باتوں میں ایک نبی کے خلاف اعتراض پر ماتمہ ڈال سکتا ہے یا نہیں! امر اول کے متعلق تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اعتراضوں کی تردید کے بعد بھی نبوت پر کوئی روشنی نہیں پڑیگی۔ ہاں شاید آپ یہ کہیں کہ کم از کم اگر ایک شخص میں یہ باتیں نہ پائی جاتی ہوں تو اسکا کاذب ہونا ثابت ہو جائیگا۔ اسی وہم کی تردید کیلئے میں نے سوال کی دوسری شق قایم کی ہے۔ میں آپکی خدمت میں یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ سیل صاحب کے مضامین کو مدراس کرپھین کالج بیگزین میں مطالعہ کر کے پھر تبلاویں کہ پادری صاحب نے عین اسی موقع پر ٹھوکر نہیں کھائی جہاں آپ کھارہے ہیں۔ انہوں نے بھی ایسے بعض امور پر ٹھوکر آٹھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیے ہیں جو آپ

نزدیک انہی آپکے چار مجوزہ اصولوں میں سے کسی ایک نہ ایک کے خلاف ہیں اور اگر چہ آپ مذہب کے بنیادی ہر کرتے میں مگر شاید اپنے سنا ہی ہو گا کہ اس قسم کے اعتراضوں کے جواب سینکڑوں دفعہ مسلمان پادری صابان کو دے بھی چکے ہیں اور اب بھی دے رہے ہیں کیا پھر پادری صاحب قایل ہو گئے جو آپ اس قسم کے اعتراضوں کے جواب سنکر قایل ہو جائیں گے۔ آپ ایک لمحہ کیلئے یہ بذہنی چھوڑ دیں کہ دوسرے لوگ شرم میں ہیں اور آپ نیک ہیں۔ اور اپنے وجود کو ایک دم کیلئے عصر جدید کے مضمون سے الگ کر کے سوچیں کہ آپ کی باتوں اور اور ان لوگوں کی باتوں میں جو اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں اصولاً کیا فرق ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کوئی فرق نہ پائیں گے۔ مثلاً سبیل کے مضمون کے بعض اعتراض ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہیں کہ آپ نے مدینہ میں بعض یہودیوں کو قتل کیا اور بعض کو لونڈی غلام بنایا اور عدل و انصاف کے خلاف کام کیا۔ آپ کی لڑائیاں لوٹے لالچ سے تھیں۔ اور ایسے سعی و محنت کا اصول ملحوظ نہ رہا۔ آپ نے بہت سی بیویاں کیں اور کفایت شعاری کے اصول کو چھوڑا۔ آپ نے صلح کے پہلو کو اختیار نہ کر کے ناحق لگے والوں کو جنگ کے لیے اکسایا اور خطرناک تفرقہ ڈالا۔ اور قومی اتحاد کے اصول سے الگ ہو گئے۔ ایسے ہی اور سینکڑوں اعتراض ہیں جن سے پادری صاحبان کی کتابوں کے اوراق سیاہ ہو رہے ہیں اور باوجود بار بار کے جواب دینے کے بھی وہ اپنی باتوں سے باز نہیں آئے۔

اگر اور پیچھے چلیں تو یہی سلوک اور ایسے ہی اعتراض یہود کے حضرت مسیح کے متعلق نظر آتے ہیں کوئی گنتا ہے کہ وہ نہایت قیمتی عطر جو مسیح نے اپنے پاؤں پر ملوایا۔ اس سے آپ کی نبوت پر اعتراض آتا ہے کیونکہ اگر کفایت شعاری کے اصول کو مدنظر رکھا جاتا تو وہی رد یہی کسی اور جگہ کام آ سکتا تھا۔ دوسرا گنتا ہے کہ انہوں نے مجھوٹو نگو کام سے ہٹایا اور اس کے خواجہ غلام الثقلین کے اصول سعی و محنت کی خلاف ورزی ہوئی تیسرا اعتراض کرتا ہے کہ ایک غریب کے سوروں کا لگا آپ نے سمندر میں ڈبو دیا اور بیکالے نہایت سے خوشی توڑ لی اجازت اپنے نزدیک دیکھو۔ اس سے خواجہ صاحب کا اصول عدل و انصاف قائم نہیں رہتا۔ چوتھا اعتراض کرتا ہے کہ حضرت مسیح نے فقیہوں اور فریسیوں کو جو معزز اور ممتاز عالم تھے منافق اور سانپ اور حرامکار اور کیا کیا کہا پس قومی اتفاق کا اصول ٹوٹ گیا۔ بیسٹے ایک ایک مثال دی ہے۔ اور خواجہ صاحب پسند کریں تو اور سینکڑوں نظیریں اسکی پیش کر سکتا ہوں۔ بلکہ ایسے ہی اعتراض آریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیے ہیں مثلاً مصریوں کے زپورے آنا وغیرہ وغیرہ۔ اور ہندوؤں کے اپنے بزرگ بھی ان اعتراضوں سے خالی نہیں۔ غرضیکہ جہاں تک انبیاء علیہم السلام کی تاریخ دیکھی جاتی ہے مخالفین کو اعتراضوں کے لئے ہر جگہ گنجائش ملتی رہی ہے اور پھر باوجودیکہ ان اعتراضوں کے جواب کئی دفعہ دیئے جا چکے ہیں۔ مگر مخالفین کے منہ

بند نہیں ہو گئے کیا ہم محض خواجہ غلام الثقلین کی خاطر یہ مان لیں کہ آپ تو نیک نیت ہیں اور دوسرے معترضین بد نیت۔ حالانکہ آپ کی نیک نیت کی حقیقت میرے کرم دوست خواجہ کمال الدین صاحب خوب کھول چکے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان سب لوگوں نے ایک ہی جگہ ٹھوکر کھائی ہے یعنی اس سچے اصول کو جو حق اور باطل کے درمیان امتیاز کر سکتا ہے چھوڑ دیا ہے اور بیہودہ راہوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ سچے اور جھوٹے کے درمیان خدا کے تعالے نے یہ امتیاز رکھا ہے کہ سچے کو اللہ تعالیٰ کی طرف نصرت اور تائید دیکھائی ہے اور منفردی مخدول اور ہلاک ہوتا ہے۔ یہی اصول تو ریت کے قائم کیا ہے اور اسی اصول پر بار بار قرآن شریف نے زور دیا ہے اس اصول سے انکار کرنا خدا کے متصرف اور مدبر الاراہہ ہونی سے انکار کرنا اور دہریت کا ایک شعبہ ہے۔ اب خواجہ صاحب دوراہوں میں سے جو نسی جا ہیں اختیار کر لیں۔ یا تو یہ ثابت کر دیں کہ یہ اصول حق اور باطل میں امتیاز کا خدا کے تعالے نے قائم نہیں کیا اور قرآن شریف میں بصراحت اسکا ذکر نہیں اور ان آیات کو کہ انا لنصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیوة الدنیا اور ان جندنا لہم الغالبون۔ اور ولو تقول علینا البعض الاقاول لاخذنا منہ بالیمین ثم تقطعنا منہ الوتین اور اسی قسم کی دوسری بہت سی آیتوں کو جسے قرآن کریم بھرا پڑا ہے مد نظر رکھ لیں اور یہ ثابت کر دیں کہ اس اصول کے رو سے حضرت مرزا صاحب صادق نہیں ٹھہرتے۔ ان راہوں کو اختیار کر نیے دنیا پر حق جلدی کھل جاتا ہے اور فضول مباحثوں سے نجات ہوتی ہے۔ چونکہ انہوں نے اپنے رسالے میں اس مضمون کو چھپوڑا ہے۔ اسلیے مناسب ہے کہ اس جوش اور غضب فرو کر کے اور اس جھپٹے کو چھوڑ کر جو ان کے پہلے مضمون میں پائے جاتے ہیں وہ ٹھنڈی دل سے غور کریں اور پورے غور کے بعد اس نتیجہ کو شائع کریں جس پر وہ پہنچیں۔ مگر نہ اسکی طرح جسکے متعلق آیا ہے۔ نہ فکر و قدر فقتل کیفیت قدر۔ بلکہ اسکی طرح جس نے کہا وہ ان یک کا ذبا فغلبہ کذبہ وہ ان یک صادقاً یصیبکم بعض الذی یعدکم ان اللہ لایبیدی من ہو مسرف کذاب۔

اب چند سطروں میں میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اور تائید کے کیا کیا وعدے کیے اور کیونکر وہ وعدے پورے ہو رہے ہیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ دنیا میں جو لوگ کوئی کام کرتے ہیں وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں اور ناکام بھی۔ پس خالی کامیابی یا ناکامی سے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی پسند ان خاص بندوں کے ساتھ جن پر وہ اپنا کلام تامل فرماتا ہے اور جنکو دنیا کی اصلاح کیلئے مامور فرماتا ہے یہ سنت قدیم ہے کہ وہ پہلے ایسے حالات میں جب چاروں طرف ناکامی ہی ناکامی نظر آتی ہو تو بذریعہ وحی مطلع فرماتا ہے کہ وہ آخر میں غالب اور منصور کیسے جاویں گے اسکی دو غرضیں ہوتی ہیں اول یہ کہ انبیاء علیہم السلام کو ہر قسم کے غوم و ہجوم کے اوقات میں جب لوگ

ان کی باتوں کو رد کرتے ہیں اور ہر قسم کے مصائب اور تکالیف اور ایذاؤ کے زمانے میں جو مخالفین کی طرف سے انکو پہنچائی جاتی ہیں۔ خدا کے زندہ اور طاقتور کلام سے تسلی ملتی رہو اور دوسرے یہ کہ انبیاء علیہم السلام کا کامیونہ کے بعد آخر کامیاب ہونا دنیا کیلئے ایک نشانِ ٹھیکے اور نامعلوم ہو کہ یہ انکی کامیابی اتفاقی امر نہیں بلکہ خدا کے تعالے کے خاص ارادہ اور منشاء سے یہ انکی نصرت ہوئی ہے۔ اور تا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم پر اس کے بند و نکل و یقین تمام حاصل ہو کہ کیونکر اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت اسوقت پر خبر دی جب انکی کامیابی ناممکن معلوم ہوتی تھی اسی لیے قرآن شریف کی تمام مکی سورتیں ابتداء سے لیکر آخر تک اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں سے بھری پڑی ہیں کہ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی غالب اور منصور و مظفر ہونگے اور ہر ایک روک جو انکی کامیابی کی راہ میں آوے گی اٹھا دی جائے گی اور پھر آخر مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام وعدوں کو پورا فرما کر تمام مخالفین پر ان تمام محبت کی چٹانچہ جب یہ آخری اور عظیم الشان فتح اور کامیابی کا وقت آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ یعنی سب سے کھلی کھلی فتح عطا فرمائی تا وہ تمام اعتراض جو پیغمبر پر کیے جاتے ہیں خود ہی دنیا کی نظروں میں مردود و ثابت ہو جائیں۔ کیونکہ جب نصرت الہی تمام و کمال کو پہنچ گئی اور مخالفین کی کل کوششیں جو سالہا سال تک وہ کرتے رہے بالکل ناکام و نامراد ہوئیں اور حسب وعدہ الہی یہ سب باتیں ہوئیں تو یہ ایک ایسی کھلی دلیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر پیدا ہو گئی جس کے مقابل کسی اعتراض کی گنجائش ہی نہ رہی۔ تعجب یہ کہ مکہ کے بت پرستوں نے تو اس بات کو سمجھ لیا جب انہوں نے فتح مکہ کے بعد کہا کہ آج ہم آنحضرت کی صداقت پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ وہ نصرت اور تائید کے تمام وعدے پورے ہوئے جو آپ کے ساتھ کیے گئے تھے اور اسوقت یہ سوال نہ کیا کہ فلاں فلاں اعتراض ابھی آپ کو دور کرنے چاہئے اور آج کل کے نام کے مسلمان اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ یاد رکھنا چاہئے کہ ذنبک سے مراد اس جگہ وہ ذنوب ہیں جو مخالفین آپ کی طرف منسوب کرتے تھے اور اعتراض کے رنگ میں پیش کرتے تھے ورنہ فتح کو گناہوں کی معافی سے کیا تعلق۔

اب اس خدا تعالیٰ کی قدیم سنت کے مطابق ہمارے حضرت میرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اسوقت آپ کی نصرت اور تائید اور مخالفین کی کوششوں کے ناکام اور نامراد رہنے کے وعدے دیئے۔ جب آپ ایک گمنامی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ خدا تعالیٰ کی یہ وحی اگر صرف چند آدمیوں کے سماع تک ہی محدود ہوتی اور تحریر میں نہ آجاتی تو بھی مخالفین کو انکار کی گنجائش ہوتی کہ شاید یہ وحی اسوقت کی نہ ہو مگر ایک ایسے وقت میں یہ سب پیشگوئیاں براہین احمدیہ میں شائع ہو چکی ہیں جس کو آج پچیس سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔

اور جبکہ نہ ابھی حضرت میرزا صاحب کا دعویٰ تھا۔ نہ ہی کوئی مخالف تھے اور نہ ہی انکے پاس لوگوں کی آمد و رفت تھی بلکہ اس وقت آپ کو کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ مثلاً ان الہامات پر غور کرو۔ اذاجا النصر المدد والفتح و انتہی امر الزمان الینا الیس ہذا بالحق ہیا تیک من کل فج عمیق۔ یا تون من کل فج عمیق۔ بنصرک المدد من عندہ یرفع المدد کرک۔ فحان ان تعان وتعرف بن الناس لا تصغر لخلق المدد ولا تسئم من الناس اصحاب الصفتہ وما اوراک ما اصحاب الصفتہ تری اعینہم تفیض من المدد یصلون علیک ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان۔ یعنی جس وقت خدا کی مدد اور فتح آئیگی اور زمانہ ہماری طرف رجوع کر لیا اس وقت کہا جائیگا۔ کہ کیا یہ کاروبار خدا کی طرف سے نہ تھا۔ ہر ایک گری راہ سے تیرے پاس نصرت آئے گی اور ہر ایک دور کی راہ سے تیرے پاس لوگ آئیں گے۔ خدا اپنے پاس سے تیری مدد کرے گا۔ خدا تیرے ذکر کو دنیا میں بلند کرے گا۔ وہ وقت چلا آتا ہے کہ تیری مدد کی جائے گی اور دنیا جہان میں تیرے نام کو شہرت دی جائے گی لوگ کثرت سے تیرے طرف رجوع کر نیں گے۔ سو تیرے پر واجب ہے کہ تو ان سے بد خلقی نہ کرے اور ان کی کثرت دیکھ کر ہلکا نہ جائے اور اصحاب الصفتہ بھی ہوں گے۔ اور تو جانتا ہے کہ اصحاب الصفتہ کیسے لوگ ہوں گے وہ بہت قوی الایمان ہوں گے۔ اور تو دیکھے گا کہ انکی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے وہ تیرے پر درود بھیجیں گے۔ بہ سبب اس نعمت کے جو تیرے ذریعہ انکو ملے گی۔ اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے خدا ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز سنی جو ایمان کی طرف بلاتا ہے سو ہم ایمان لائے۔

یہ سب پیشگوئیاں ایسے وقت کی ہیں جب حضرت مرزا صاحب کو دوسرے لوگ تو ایک طرف رہے خود اس چھوٹے سے گاؤں کے بہت لوگ بھی نہ جانتے تھے اور آپ ایک نہایت گمنامی کی زندگی بسر کرتے تھے اور پھر اس وقت یہ پیشگوئیاں بذریعہ برائین احمدیہ کے دنیا میں شائع بھی ہو گئیں۔ یہ وحی کئی قسم کی پیشگوئیوں پر مشتمل ہے۔ مثلاً اول یہ کہ مخالف یہ کوششیں کر نیں گے کہ تو ناکام رہے اور لوگ تیرے طرف رجوع نہ کریں۔ مگر آخر ہمارا ارادہ پورا ہو گا۔ اور لوگ تجھے قبول کرتے جائیں گے انہی معنی پر مشتمل ایک اور الہام بھی ہے یریدون لبیطوا نور السد باقواھم والسد متم نورہ۔ یعنی لوگ خدا کے اس نور کو بچھاننے کی کوشش کر نیں گے مگر خدا سے پورا کر کے ہی رہیں گے۔ دویم یہ کہ دور دور سے مالی مدد اور تحایف وغیرہ تیرے پاس پہنچیں گے۔ سویم یہ کہ دور دور کے بلاد اور ممالک سے لوگ چل کر تیرے پاس آویں گے چہاں یہ کہ لوگ تیرے تباہ کر نیں گے لیے کوشش کر نیں گے مگر خدا اپنی نصرت تیرے شامل حال رکھے گا اور تیرا محافظ رہے گا یہی مطلب دوسری جگہ بعصمک التدلولم بعصمک الناس کہمکرا دکیا گیا ہے یعنی لوگ تیرے ہلاک کر نیں گے کوششیں کر نیں گے مگر خدا تجھے بچائے گا۔ پنجم یہ کہ کل دنیا میں تیری شہرت ہو جائے گی۔ ششم یہ کہ لوگ اس قدر کثرت سے آویں گے

کہ قریب کہ تو ان سے تھک جائے۔ ساتویں یہ کہ بعض لوگ اپنے وطن کو چھوڑ کر ہجرت کر کے تیرے پاس آ رہے ہیں اور تیرے گھر کے کسی حصہ میں رہیں گے وہ اصحاب الصنفہ کہلائیے۔

اب دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے اپنے یہ تمام وعدے کس صفائی سے پورے کیے اور آئندہ وہ کیسی صفائی سے پورے ہو رہے ہیں۔ اب نہ یہ اتفاقی امر ہے نہ منصوبہ بازی ہے۔ کیونکہ پچیس برس پہلے ان باتوں کی خبر دی گئی ہے۔ اور پھر وہ سب بعینہ اسی طرح پوری ہوئیں۔ اگر ایسی منصوبہ بازی کی کوئی نظیر دنیا میں ہے تو پیش کرو۔ مگر یاد رکھو کہ اسکی نظیر سوائے زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کہیں نہیں ملتی جس طرح وہاں دکھوں اور مصیبتوں اور تنہائی کی وقت میں ایک شخص پکار پکار کر کہتا تھا کہ میرے خدا کی طرف سے ہونیکا یہ نشان ہے کہ آخر میں ہی غالب ہو گا اور تمہاری سب کوششیں نامراد رہیں گی اور آخر ایسا ہی ہوا باوجودیکہ دشمنوں نے کوئی دقیقہ ہلاک اور تباہ کن نہ کیا باقی نہ چھوڑا تھا۔ ایسا ہی یہاں بھی بڑی گناہی اور تنہائی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے دیے کہ میں تمہیں مرجع خلائق بناؤں گا۔ اور خدا کے یہ وعدے اسی وقت مشہور بھی ہو گئے پھر ان الہامات کے ساتھ ایک جگہ یہ بھی لفظ ہے کہ املوا یعنی ان باتوں کو لکھ چھوڑ دو۔ کیونکہ یہ سب اپنے وقت پر واقع ہوتی۔ اور پھر دشمنوں نے وہ کوششیں کیں کہ کوئی کسر تباہ کرنے میں باقی نہ چھوڑی۔ اور ایک قوم بھی اس ملک میں ایسی نہ رہی جس نے پورا زور مخالفت کا نہ لگایا ہو اور ہر طرح کے منصوبے کیے گئے مگر خدا نے اپنے وعدے کے مطابق ایسی نصرت اور تائید اور حفاظت کی جسکی نظیر سوائے انبیاء کے اور کہیں نہیں ملتی۔

میں خواجہ غلام الثقلین صاحب کو پھر یہ کہتا ہوں کہ وہ ٹھوکر نہ کھائیں اعتراض کس پر نہیں ہوئے اور اعتراضوں کے جوابوں سے کہنے لوگ قایل ہوئے۔ صحیح اصول جو صداقت کے پرکھنے کا قرآن کریم نے بتایا ہے وہ یہی ہے جو میں نے یہاں بیان کیا ہے۔ ہم نہ منصوبہ بازی نہ دھوکہ دینے والے اور نہ ہی دھوکہ خوردہ۔ نہیں بلکہ علی بصیرت ہم اس سلسلہ کی سچائی کو دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم خدا تعالیٰ کی ہستی کے زندہ نشان دیکھ رہے ہیں تو پھر اس ذوالجلال کے آگے سے بھاگ کر کہاں جائیں۔ اگر نہ تب کی غرض خدا کی ہستی پر یقین ہے تو خواجہ صاحب یاد رکھیں کہ اس غرض کو آج سلسلہ احمدیہ کے سواروں نے زمین پر اور کوئی پورا کرنا والا نہیں۔ یہ جو اصلاح خواجہ صاحب کر رہے ہیں یا کر نیکی مدعی ہیں وہ خشک لفاظی ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر زندہ ایمان اور یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے تو پھر سب اصول کی پابندی کے وہ قایل ہو جاتا ہے۔ عدل و انصاف

کفایت شعاری۔ قومی اتفاق۔ سعی و محنت۔ سب اسی کے نتیجے ہیں۔

میں بڑے زور سے اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ یہ نصرت اور تائید جو اس سلسلہ کی ہو رہی ہے وہ خدا کے سوا اور کسی کی طرف سے نہیں کیونکہ اسی نے پچیس برس پہلے ان سب باتوں کی خبر دی ورنہ انسان عاجز کیا چیز ہے وہ تو کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میں کل زندہ رہوں گا۔ اس میں یہ طاقت کہاں کہ کہے کہ ساری دنیا میری مخالفت کرے گی پر سب ناکام ہونگے اور میں ہی کامیاب ہوں گا۔ اگر کوئی جواب ان امور کا آپ کے پاس ہے تو اسے شائع کریں +

مسیح موعود کے متعلق ایک پادری کے خیالات

پادری گر سوولڈ لاہوری نے ایک مضمون بعنوان مسیح قادیانی ولایت کے ایک مجمع میں پڑھا جانیس کے لیے لکھ کر بھیجا تھا جو اب بصورت رسالہ شائع ہوا ہے۔ یہ مضمون وکٹوریائی انٹیٹوٹ کے مجمع میں ۱۵ مئی گذشتہ کو پڑھا گیا۔ اگرچہ یہ مضمون اس حیثیت سے کہ ایک پادری صاحب کے قلم سے نکلا ہو مخالفانہ رنگ میں لکھا گیا ہے تاہم حضرت مسیح موعود کے دعاوی کو واضح طور پر بدلائل بیان کیا گیا ہے یہ رسالہ کم از کم ان مولوی صاحبان کیلئے شرم کا باعث ہے جو کبھی یہ گوارا ہی نہیں کر سکتے کہ اصل واقعات مع دلائل دعوے کے سبک میں پیش کریں بلکہ ہر ایک بات کو بگاڑ کر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پادری گر سوولڈ صاحب نے نہایت محنت سے متفرق کتابوں سے دعوے اور اس کے دلائل کو لیکر یکجا کی طور پر بیان کیا ہے یہاں تک کہ جو دلائل حضرت مسیح کی وفات کے مختلف مضامین میں دئے گئے ہیں ان کو بھی بعینہ درج کر دیا ہے اگرچہ کہیں کہیں ایک عیسائی مجمع کی خاطر مخالفت کی بھی کوئی بات بیان کر دی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس لکچر کو جو لوگ تعصب سے خالی ہو کر پڑھیں گے ان پر حضرت مسیح موعود کی صداقت ضرور کچھ نہ کچھ اثر ڈالے گی۔ مثال کے طور پر میں ایک موقع پیش کرتا ہوں۔ آپ کے دعویٰ کی حقیقت پر بحث کرتے ہوئے پادری گر سوولڈ صاحب لکھتے ہیں کہ ”اس سے انکی یہ مراد نہیں کہ اسی پہلے مسیح نے دوبارہ ہندوستان میں جنم لیا ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں مسیح کی طاقت اور روحانیت میں ہو کر آیا ہوں۔ انکا خیال یہ ہے کہ ٹھیک جیسے یسوع کے اپنے کیے ہوئے معنوں کے مطابق یوحنا بپتسمہ دینے والا الیاس ہی تھا جس نے آنا تھا کیونکہ وہ الیاس کی طاقت اور روحانیت میں ہو کر آیا۔ (لوقا باب ۱۔ آیت ۱۷) ایسے ہی وہ یعنی مرزا صاحب مسیح ہیں کیونکہ وہ مسیح کے رنگ اور وحییت

میں آئے ہیں، اس دلیل کی تردید پادری صاحب یوں کرتے ہیں: وہ مگر اس دعوے کے منطقی نتیجہ پر غور کرو۔ اگر مرزا نے قادیانی مسیح موعود میں تو (۱) انکے ظہور سے بائبل کے وہ تمام وعدے پورے ہو گئے جو مسیح کی آمد ثانی کے متعلق ہیں۔
 (۲) پھر اسی یسوع کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہئے (۳) عیسائیوں کا اتنی مدت اس مسیح کی واپسی کا انتظار کرتے رہنا گویا غلطی پر مبنی تھا، اس میں شک نہیں کہ یہ سب نیلچ حضرت مرزا صاحب کے دعوے سے پیدا ہوئے ہیں مگر ان سے انکے دعوے کی تردید کیونکر ہوئی۔ کم از کم پادری صاحب یہی سوچیں کہ بعینہ ہی باتیں تھیں جنہوں نے یہودیوں کو مسیح کے قبول کرنے سے روکا۔ کیونکہ ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا تھا کہ مسیح کے آئنے سے پہلے ایلیا کا دوبارہ آنا ضروری ہو اور یہ نہیں لکھا تھا کہ ایلیا کی طاقت اور خوبیوں کوئی ایسا گاپس وہ کہتے تھے کہ اگر ہم یسوع کو سچا مسیح مان لیں تو اس سے لازم آتا ہے کہ (۱) اسی ایلیا کے دوبارہ آنے کی کبھی امید نہ رکھنی چاہئے۔ اور (۲) کہ یہودیوں کا اتنی مدت اسی ایلیا کے دوبارہ آنے کا انتظار کرتے رہنا گویا ایک غلطی پر مبنی تھا۔ بعینہ وہی خیالات جو آج پادری صاحبان کو مسیح موعود کے قبول کرنے سے روک رہے ہیں اس سے انیس سو سال پیشتر یہودیوں کو مسیح اول کے قبول کرنے سے روکتے رہے۔ ایسا ہی وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر یسوع ہی سچا مسیح ہے تو بائبل کے وہ سب وعدے جو مسیح کے آنے اور ایلیا کے دوبارہ آنے کے ساتھ پورے ہوتے تھے۔ انکے متعلق بھی یہ ماننا پڑے گا کہ وہ یسوع کے آئنے سے پورے ہو گئے حالانکہ نہ کوئی نشان ہی ظاہر ہوا نہ خدا کی قدرت کے عجیب عجیب نمونے ظاہر ہوئے نہ ہی وہ عام صلح کا زمانہ شروع ہوا نہ اس اتفاق و اتحاد کی بنیاد پڑی۔ نہ ہی یروشلم دنیا کا مرکز بنا۔ جن باتوں کے پورا ہونے کا مسیح کے آئنے کے ساتھ وعدہ تھا، تعجب ہے کہ ان نمونوں کے ہوتے ہوئے پادری صاحبان اس قدر غلطی میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ سچے مسیح کو قبول نہیں کرتے۔

رؤیا والہامات حضرت مسیح موعودؑ

۲۔ ستمبر ۱۹۵۷ء سینتالیس سال کی عمر۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون (اس سے دو سرے دن ۳۔ ستمبر ۱۹۵۷ء کو ایک شخص کا خط آیا جس نے اپنی بدکاریوں اور غفلتوں پر نہایت افسوس کی تحریر کر کے لکھا کہ اب میری عمر سینتالیس سال کی ہے انا اللہ وانا الیہ راجعون + فرمایا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو خط باہر سے آتا ہوا ہوتا ہے اسکے مضمون سے پہلے ہی سے اطلاع دیا جاتی ہے) ہم ستمبر ۱۹۵۷ء ماکان لنفس ان توت الا باذن اللہ۔
 ۳۔ ستمبر ۱۹۵۷ء۔ ایک کاغذ دکھایا گیا جیسا کہ منی آرڈر کا فارم ہوتا ہے اور سامنے اسکے پاس ص ۱۷ رکھے ہوئے ہیں۔ (اس کشف کے تھوڑی دیر بعد ص ۱۷ کا ایک منی آرڈر آیا)۔ ۲۔ ایک کاغذ دکھائی دیا اسپر لکھا ہوا تھا۔

دو آتش فشاں۔ ۳۔ پھر ایک کاغذ دکھائی دیا اسپر لکھا تھا مصلح العرب بمسیر العرب۔ ۴۔ پھر ایک کاغذ دکھائی دیا اسپر لکھا تھا ہمارا۔ ۵۔ پھر ایک کاغذ دکھائی دیا اسپر لکھا تھا ”رؤیا“۔ ۶۔ ستمبر ۱۹۰۷ء میں قیل ظہر واما نبعثہ ربک فحدث۔ ۸۔ ستمبر ۱۹۰۷ء۔ (۱) کفن میں لپیٹا گیا (۲) اذ جاء افواج وسم من السماء (۳) ان النایا لا تطیش سہامہ از ترجمہ موت کا تیر خطا نہیں جاتا۔

۱۰۔ ستمبر نماز صبح کی وقت رُویا۔ ایک جگہ ایک بڑی چوٹی ہے لکھا گئے ایک بڑا چوترا ہے جسکی کُرسی بہت بلند ہے اسپر مولوی عبد الکریم صاحب سفید کپڑے پہنے ہوئے دروازہ پر بیٹھے ہیں۔ اس جگہ میں ہوں اور پانچ چار اور دوست ہیں جو ہر وقت اسی فکر میں رہتے ہیں میں نے کہا مولوی صاحب میں آپ کو آپکی صحت کی مبارک باد دیتا ہوں اور پھر میں روپڑا اور میرے ساتھ کے دوست بھی روپڑے اور مولوی صاحب بھی روپڑے پھر میں نے کہا دعا کرو اور دعائیں تین دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی۔

۱۰۔ ستمبر ۱۹۰۷ء۔ دورہ پیشاب کی بڑی تکلیف تھی۔ دعا کی گئی۔ الہام ہوا۔

”السلام علیکم“

۱۲۔ ستمبر ۱۹۰۷ء۔ دو شبیر ٹوٹ گئے۔

انی مہین من اراد بانثک

۱۳۔ ستمبر ۱۹۰۷ء۔ عفت الیزا کڈ کری۔ ۱۶۔ ستمبر ۱۹۰۷ء۔ رُویا۔ دیکھا کہ ایک شخص مسمی شرم پت ساتھ ہے۔ ایک گہرے پانی میں جو جھیل کی طرح ہے ہم ہر دو کنارہ کی طرف تیرتے جاتے ہیں۔ کنارہ بہت دور ہے اور میں پانی پر لیٹا ہوا جا رہا ہوں اور تیرتا چلا جاتا ہوں۔ اسی طرح تیرتے ہوئے باب میں قریب نصف پہنچا۔ تو معلوم ہوا کہ قریباً زانو ٹنگ پانی ہے۔ پھر کنارہ پر پہنچ گئے۔ اور خیال آیا کہ میرا لڑکا مبارک اسی کنارہ پر رہا ہے۔ پھر ہم اس کو لینے کے واسطے واپس آئے۔ تب دیکھا کہ پانی ایک طرف سے بالکل خشک ہے۔ ایک طرف پانی ہے اور لوگ خشکی پر چلتے ہیں۔ ہم بھی خشکی کے راہ پر چلنے لگے۔

۱۹۔ ستمبر ۱۹۰۷ء۔ رُویا۔ دیکھا کہ مرزا غلام قادر صاحب میرے بڑے بھائی نہایت سفید لباس پہنے ہوئے میرے ساتھ جا رہے ہیں اور کچھ باتیں کرتے ہیں۔ ایک شخص ان کی باتیں سن کر کہتا ہے کہ یہ کسی فصیح بلیغ گفتگو کرتے ہیں گویا پہلے سے حفظ کر کے آئے ہیں + فقط

۲۲۔ ستمبر ۱۹۰۷ء۔ طلع البدر علینا من ثنیتہ الوداع +

۲۰ ستمبر ۱۹۷۷ء روایا دیکھا کہ میں بٹالہ کو جاتا ہوں خیال آیا کہ نماز کا وقت ہے۔ اس واسطے ایک مسجد میں گیا جو کہ چھوٹی سی مسجد ہے۔ مسجد کے زمینوں پر سے چڑھتے ہوئے مرزا خدا بخش کی آواز آئی وہ تو کہیں کو چلے گئے۔ پھر جب میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ بڑے مرزا صاحب یعنی والد صاحب کا ایک پرانا نوکر مرزا رحمت اللہ نام جو قریباً پچاس سال تک والد صاحب کی خدمت میں رہا تھا اور جسکو فوت ہوئے بھی قریباً چالیس سال ہوئے ہیں وہاں موجود ہے اور غمگین سا ہے۔ اور مسجد کے کنوئیں کی منڈیر پر محمد اسحق (ولد میرزا نواب صاحب) بیٹھا ہے اور پیر منظور محمد بھی ابجگہ ہے اسحق نے مرزا رحمت اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بڑے مرزا صاحب نے اس کی روٹی بند کر دی ہے اور یہ ارادہ کرتا تھا کہ چلا جائے اور خدا جانے کہاں جانا تھا۔ مگر منظور محمد نے اسکو رکھ لیا ہے کہ تجارت کر کے گذارہ کر لیں گے۔ ہمارے دلیں خیال آیا کہ معلوم نہیں مرزا صاحب کیوں وٹی بند کر دی ہے بزرگوں کے کام پر اعتراض نہیں ہو سکتا فقط پھر اللہ اللہ ہوا انی انا الرحمن لایخاف لدی المرسلون قل اللہ ثم ذرہم فی خودنہم لم یعون ترجمہ تحقیق میں رحمان خدا ہوں مرسل میرے پاس نہیں ڈرا کرتے کہ یہ خدا کے کام ہیں پھر ان کو چھوڑ دے جن کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ان میں ہو و لعب کریں

۲۵ ستمبر ۱۹۷۷ء (۱) لا تخف انی لایخاف لدی المرسلون (۲) وقالوا من ذا الذی یشفع عندہ ہمیات ہیہات لما توعدون (۳) قل عذی شتادۃ من اللہ فہل انتہم توؤمنون (۴) قل ما ازیدکم من اسری۔ والحمد للہ رب العلمین۔ (۵) انا انزلناہ فی لیلة القدر۔ انا کننا منہ لیلین۔

ترجمہ (۱) مت خوف کر مجھ سے رسول میری درگاہ میں خوف نہیں کیا کرتے (۲) اور کہتے ہیں کون ہے جو اُسکے پاس شفاعت کرے دور ہے دور ہے یہ بات جس کا تم کو وعدہ دیا جاتا ہے (۳) کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے قدرت والا کیا تم ایمان لائے۔ (۴) کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہے پس کیا تم ایمان نہیں لاتے (۵) کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا اور سب تعریف واسطے اللہ کے ہے پر درگاہ رجائوں کا (۶) اسکو سننے لیلة القدر میں اُنارا تحقیق تھے ہم اُنارنے والے

یکم اکتوبر ۱۹۶۷ء کسی شخص نے ہمارے ہاتھ پر سونف رکھ دی ہے۔ ۲۔ اکتوبر ۱۹۶۷ء دیکھا کہ ایک مکان پر سپر چرٹھنے کیلئے ایک زینہ لگا ہوا ہے جو لوہے کا ہے اور تختے پاؤں رکھنے کے بھی ہیں۔ اوپر ایک دروازہ ہے۔ میں اس زینہ پر چڑھتا ہوں مگر چڑھ نہیں سکتا! تنے میں اوپر سے کسی نے دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ دوسرے راستہ سے آؤ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ راستہ تو نزدیک ہے اور فوراً پہنچ سکتے ہیں مگر دوسرا راستہ دور ہے۔ کوئی دو تین سو گز کا فاصلہ ہے۔ پس ہم اس دوسرے راستے سے جانے لگے تو دیکھا کہ میں ایک مضبوط گھوڑے پر سوار ہوں۔ اور گے آگے ایک خدمتگار ہے جس کا نام غفار ہے اور ایک اور سوار بھی ساتھ ہے جو آگے آگے چلتا ہے۔ میں غفار کو کہتا ہوں کہ آگے مت نکل۔ ہمارے ساتھ ساتھ چل۔ غفور راستہ طے کیا تھا کہ آنکھ کھل گئی +

۲۷۔ ستمبر ۱۹۶۷ء۔ ۱۔ نائیک نصرتی۔ ترجمہ۔ میری مدد تیرے پاس آئے گی۔ ۲۔ یاتیک من کل فنج عمیق۔ ترجمہ ہر ایک دور کے راہ سے تیرے پاس لائیے۔ ۲۸۔ ستمبر ۱۹۶۷ء۔ حسنت مستقر آؤ مقاماً۔ ترجمہ خوب ہوا از روئے جگہ قرار پکڑنے کے اور از روئے جگہ ٹھہریے۔ ۵۔ اکتوبر ۱۹۶۷ء۔ رہا گو سفند ان عالیجناب۔ ۷۔ اکتوبر ۱۹۶۷ء۔ بوقت صبح پیش از نماز فجر۔ روایا دیکھا کہ میں گورداسپور سے آیا ہوں اور ایک مضبوط گھوڑے پر سوار ہوں جو لکے رنگ کا ہے۔ گھوڑے پر ہی نماز پڑھی ہے اور سجدہ بھی کیا ہے مجھے خیال آیا کہ جب میں گورداسپور گیا تھا تو میرا بھائی بیمار تھا اور انکے بچنے کی امید نہ تھی۔ معلوم نہیں اسکا اب کیا حال ہے۔ گھر کے پاس کوچہ میں میرا حجام ملا۔ وہ بڑی خوش خوش باتیں کرتا ہے جس سے میں نے سمجھا کہ اب بھائی صاحب تندرست ہونگے۔ ۸۔ اکتوبر قبل از نماز فجر۔ روایا دیکھا کہ ایک عورت فوت ہو گئی +

۱۰۔ اکتوبر ۱۹۶۷ء۔ روایا دیکھا کہ میں کسی جگہ ہوں اور استنجہ کی واسطے ایک جگہ سے ڈھیل لیا ہے تو دیکھا کہ وہاں بہت آدمی جیسے مزدور لنگوٹی پوش ہوتے ہیں پیٹھے میں جنسے کراہت ہوئی۔ پھر میں نے شادیخاں کو بلا لیا۔ اور خیال آیا کہ اتنے آدمیوں میں سے اسے کس طرح شناخت کروں مگر مینے آواز دی تو شادیخاں فوراً کھڑا ہو گیا۔ اسکے ساتھ الہام ہوا۔ اذ کففت عن بنی اسرائیل۔ ترجمہ جب مینے بنی اسرائیل کو دشمنوں کے شر سے بچا لیا۔ ۴۔ ستمبر ۱۹۶۷ء یا اسکے قریب الہام تو شرون الحیوۃ الدنیا۔ ترجمہ دنیا کی زندگی کو تم اختیار کرتے ہو۔ ۱۱۔ اکتوبر ۱۹۶۷ء۔ روایا دیکھا کہ قدرت اللہ کی بیوی روپیوں کی ایک ڈھیری میرے پیش کرتی ہے اس میں ایک لکڑی بھی ہے۔ الہام۔ اُرید الخیر۔ ترجمہ میں خیر کا ارادہ کرتا ہوں +

۳۔ روایا ابتدا میں مبشر بھی گئی تھیں انکو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک صحت دیکر پورا بھی کر دیا مگر ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ انسان کا ذہن ہمیشہ خیر کی طرف متبادر ہوتا ہے اور یہی طریق انبیاء علیہم السلام کا ہے کہ جب تک کوئی

اعلان :- ہر ایک سامان کو کرکٹ ٹینس فٹ بال و جینسیک وغیرہ مستری نظام الدین احمدی شہر سیالکوٹ سے مل سکتا ہے۔ مکمل فہرست مفت +

امرجو بظاہر مصیبت رنگ میں ہوتا ہے واقع نہیں ہو جاتا تب تک وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو ہی تلاش کرتے ہیں اور فضل سے کبھی یایوس نہیں ہوتے ایسا ہی جب فال لیتے ہیں تو نیک ہی لیتے ہیں اور کبھی بد فال نہیں لیتے وہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کو سمجھتے ہیں اور باوجود بڑے بڑے فضل کے وعدوں کے دروڈاک دعا کو غیر لگے رہتے ہیں جیسا کہ آنحضرت بدر کی لڑائی میں اور دوسرے طرف جب کوئی مصیبت یا غم نازل ہو نیوالا ہوتا ہے تو اس وقت وہ فضل سے کبھی یایوس نہیں ہوتے۔

حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کی موت جہاں ایک طرف جماعت کے لیے غم کی خبر ہے دوسرے طرف جماعت کے لیے ایک عملی نصیحت کا سبق دیتی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی محبت کو کم کر کے آخرت کی طرف دل لگائیں کوئی نبی نہیں آیا جسکی یہ تعلیم نہ ہو کہ یہ دنیا اور اسکی زندگی پیچ ہے۔ چنانچہ جب حضرت مسیح علیہ السلام نے بہت دعا حضرت مولانا مرحوم کیلئے کی تو الہام ہوا۔ تو ثرون الحیوة الدنیا یعنی حیات دنیا پر بہت زور نہیں دینا چاہیے یہ دنیا تو اسی قابل ہے کہ اس سے دل کو توڑ کر اسجگہ دل لگایا جاوے جہاں حیات ابدی ملتی ہے حضرت مسیح موعود نے اس موقع پر فرمایا کہ صبا کے نمونہ کو پیش نظر رکھنا چاہئے وہ سوا خدا کی راہ میں جان فدا کرنے کے اور کچھ جانتے ہی نہ تھے اور اس زندگی کی سطلق کوئی پروا نہ کرتے تھے بلکہ ہر وقت منتظر تھے کہ کب شہادت پا کر خدا سے جا ملیں یہ جس قسم کی مصیبت اور غم ہمیں مولوی صاحب مرحوم کی مفارقت سے پہنچا ہے ہمارے نبی کریم صلعم ہر روز ایسے غم پہنچتے تھے۔ اور آپ کے نہایت عزیز صحابہ آپ کی آنکھوں کے سامنے قتل ہو جاتے تھے مگر خدا تعالیٰ نے آپ کو دل ہی ایسا دیا تھا کہ وہ سب صدمات کی برداشت کرتے اور کسی کو اگر اس قدر غم پہنچتا جس قدر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا تو وہ انی غموں سے ہلاک ہو جاتا۔

یہ ایک عجیب بات قابل ذکر ہے کہ حضرت مولوی صاحب مرحوم کی وفات پر نہ صرف جماعت ہی رونی تھی بلکہ آسمان بھی رویا۔ آپ کی وفات سے پہلے آسمان بالکل صاف تھا اور کئی دنوں سے اسبطرح صاف چلا آتا تھا مگر جمعی کہ آپ کے آخری دم لیا آسمان پر بادل نمودار ہو گیا اور آخر جب آپ کا جنازہ میدان میں رکھا گیا اور حضرت مسیح موعود نماز جنازہ کیلئے تشریف لائے تو ایسے قطرے آسمان سے برسے شروع ہوئے جو بالکل روکنے سے مشابہ تھے جو احمق نادان اس موت پر ہنستا ہے وہ یاد رکھے کہ یہ ہنسنے کا وقت نہیں یہی موت کا دروازہ ہے جس سے سب نبی اور ولی ہو کر گزرتے اور آخر اسی سے سب گزرتا ہے دوسرے طرف اللہ تعالیٰ اس جماعت کو بھی حکم دیتا ہے کہ حد سے زیادہ غم نہ کریں۔ مولوی صاحب مرحوم کی وفات سے چند گھنٹے پہلے یہ الہام الہی ہوا۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم یعنی خدا کی ہی عبادت کرو جس نے تمہیں ناپزیر نطفہ سے پیدا کیا۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ حد سے زیادہ محبت کرنی بھی ایک آدمی کو معبود بنالینے کے برابر ہوتی ہے یہی اسی کے مشابہ ہے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت فرمایا کہ میں کان لے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکی وفات کو من کا لیا یعنی اللہ تعالیٰ نے اسکی وفات کو من کا لیا